终南文化书院

中华文化传承学术丛书

天文历法与中国文化

刘明武 著

中国社会科学出版社

终南文化书院

中华文化传承学术丛书

天文历法与中国文化

刘明武 著

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

天文历法与中国文化/刘明武著．—北京：中国社会科学出版社，2017.6

ISBN 978－7－5203－0653－9

Ⅰ.①天…　Ⅱ.①刘…　Ⅲ.①历法—文化研究—中国　Ⅳ.①P194

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 137375 号

出 版 人	赵剑英
责任编辑	王　曦
责任校对	孙洪波
责任印制	戴　宽
出　　版	中国社会科学出版社
社　　址	北京鼓楼西大街甲 158 号
邮　　编	100720
网　　址	http://www.csspw.cn
发 行 部	010－84083685
门 市 部	010－84029450
经　　销	新华书店及其他书店
印刷装订	北京君升印刷有限公司
版　　次	2017 年 6 月第 1 版
印　　次	2017 年 6 月第 1 次印刷
开　　本	710×1000　1/16
印　　张	27.75
插　　页	2
字　　数	433 千字
定　　价	118.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010－84083683

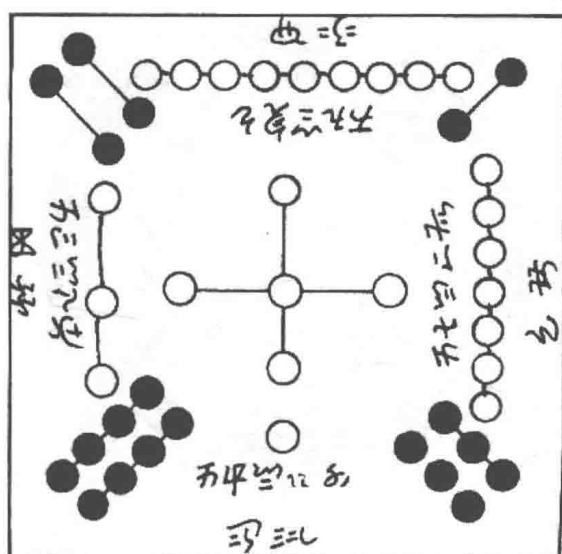



图 1　彝族文化保存的洛书（特征是合十）

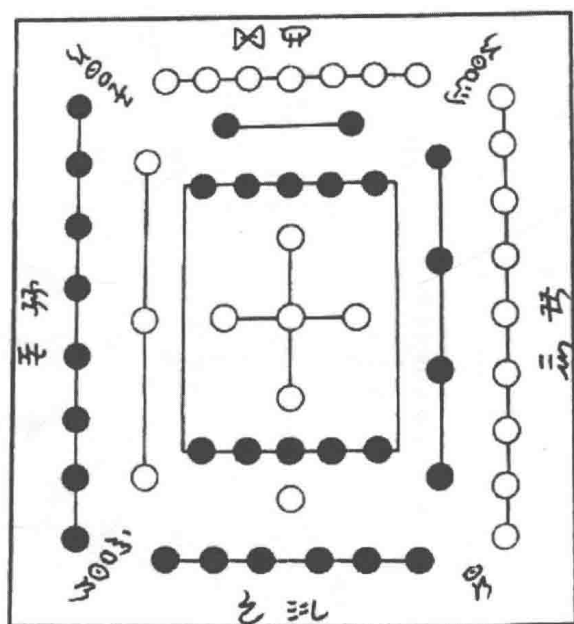



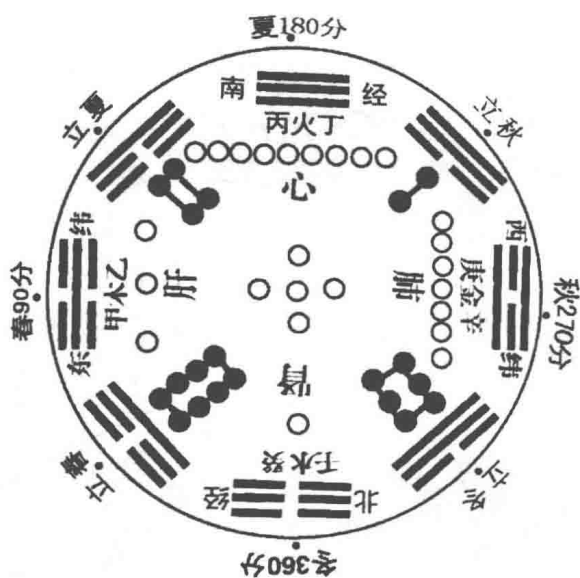
图 2　彝族文化保存的河图（特征是差五）

四时八节图

图 3　洛书合于先天八卦图

周天历度道纪图

图 4　河图合于后天八卦图

序一　天文历法是探寻中华传统文化奥秘之门

——谈刘明武先生的中国文化研究

张　蓬

摘　要：近代以来，中西文化的对立与冲突使中国失去了对自己文化身份的记忆。百年来的中国文化之路，既是中华民族从文化身份的遗忘中逐步苏醒的过程，也是中西文化从冲突走向对话的过程。如何进入、如何解读中华传统文化？如何看待、评价中华传统文化？如何打开中华传统文化这个迷宫的大门？这些都是摆在几代中国知识分子面前的现实任务。这个任务就是要找到中国的“文化之我是谁?”的答案，以实现中国之文化自我的认同，从而建立“文化自信”。

刘明武先生从彝族、苗族、水族等少数民族的文化遗存中发掘太阳历的文化意义，认为天文历法之太阳历为我们打开了解读中华传统文化的大门，由此门可以窥见中国文化中道、阴阳、五行、四时、八节、十月、十二月、二十四节气、年、岁、气等范畴概念编织成的中国文化图景的奥秘；由此门我们可以知道这样的文化从哪里来，会走向哪里；这样的文化真正活力在哪里，这样的文化在今天的价值是什么，在今天何以对这样的文化充满自信。刘明武的中国文化研究告诉我们：中国的文化是一个讲道理的文化，是一个“以道论之”的文化。由“道”“通于一而万事毕”。以道论天文，以道论地理，以道论人伦，以道论天下，以道论法，以道论医，以道论兵，以道论艺，以道论术，如此即为以道论器。如此特质的文化从而也是发明创造的文化。刘明武先生认为中国文化以道论天理、地理、人理、事理，独居于世界文化之林，其蕴含的智慧，兼收并包，可以解决许多西方文化所不能解决的问题。因此，我们不能离开中国文化这个根，这个根就是由太阳历、太阴历、北斗历三

历统一而形成的历法而构成的“道器并重”、“以道论之”的文化。

关键词： 太阳历　河图洛书　道器　黄帝文化　以道论之

缘　起

刘明武先生是一位工程师，也是一位自由学者。他出于对中国传统文化的热爱和文化使命的承担意识，近年来对于中国传统文化作了多方面的研究，他对中国文化提出了一系列与学界认识不同的观点。他从天文、历法、数学、物理学、哲学等视域，对中华传统文化经典做出了新的解释。他先后出版了《换个方法读〈内经〉》《呐喊之后的文化沉思》《寻找元文化》《打扫孔家店》《中华元典智慧发微》等著作，在国内外学术刊物和报刊发表了大量探讨中国文化问题的文章。他从彝族、苗族、水族等少数民族的文化遗存中发掘太阳历的文化意义，从天文历法之太阳历为我们打开了解读中华传统文化的大门，由此门可以窥见中国文化中道、阴阳、五行、四时、八节、十月、十二月、二十四节气、年、岁、气等范畴概念编织成的中国文化图景的奥秘。

对于刘明武先生的文化研究，我也有一个逐步学习、认识的过程。一开始，我对从天文历法、太阳历的视角研究中国传统文化经典的意义并未理解，后来通过学习，越发感到从天文历法来解中国传统文化之谜，确实是一个具有天才想象的独特创新之路。我也越发觉得由此路走下去，确实具有打开中国传统文化奥秘之门的感觉。所以，我愿意将刘明武先生的中国文化研究的成果介绍给大家，使我们对于中国文化有更深入的理解和把握，激发起对中国传统文化的信心和热爱。

对于刘明武先生的文化研究的了解和关注，我是从十五年前开始的。刘明武先生的文化研究也经历了几次思想、方法的转向。一开始，刘明武先生集中研究中国传统文化经典，解读《易经》《黄帝内经》以及先秦诸子经典。后来，他在《中华读书报》发表了两个整版的长文《读书读出的困惑》，认识到“书中的道理在书外”，他开始从“书里”走向“书外”，用他的话来说就是：说理要有证据，这个证据可以从书

中找，“书中没有的，等等地下；地下没有的，到山里看看”。沿着这一思路，刘明武先生受蚩尤制历与纳西族保存中原古乐的启示，向山中寻找，果然在云南、贵州、湖南的彝族和苗族同胞那里有了重大发现。这个发现就是在少数民族那里还保留并仍在使用的太阳历。彝族同胞完整地保存了河图洛书图形，而且完整地保存了对河图洛书的解释。苗族同胞所保存的苗族古历，历中的阴阳可以严格地定量。彝族文化解释河图洛书，没有解释在神话上，而是直接解释在了天文历法上。他们所使用的十月太阳历对于解释河图洛书、阴阳五行给予直接的具有严格数量规定的说明，从而为解开《易经》《黄帝内经》《周髀算经》等经典的内容提供了精妙的思路。

在此，仅就我对于刘明武先生的文化研究的基本观点和思路的了解，做一个简要的介绍。

一　“文化身份”何以成为“问题”?

实际上，近些年来的传统文化学习、研究“热”，并非是人们的一时心血来潮，其背后的因缘应当为近代以来中国思想文化与学术的主要问题的延续。中国思想文化与学术有五千年的历史，自文王周公制礼乐之后，经先秦诸子百家、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明道（理）学、清代朴学、中国思想文化与学术系统已经蔚为大观，形成了与希腊、印度、希伯来并立而且不同的东方文明。但是，近代以来，当面对西方思想文化与学术体系进入中原时，中国本土原来具足的文明大厦却随着一个制度（科举制）的废弃、一个运动（新文化运动）的兴起而轰然坍塌。何以如此？尽管我们经过了一百多年的反省和求解，但这个问号仍一直萦绕在我们心头。中国思想文化与学术是什么？中国的思想文化与学术向何处去？回溯百年来的中国思想文化与学术的历史轨迹，我们不得不说，近代以来，中西思想文化与学术的对立与冲突使中国失去了对自己思想文化身份的记忆。百年来的中国思想文化与学术之路，既是中华民族从文化身份的遗忘中逐步苏醒的过程，也是中西思想文化从冲突走向对话的过程，亦即在思想文化的对话中，寻找中国自己的“文化身份”的过程。

这里所说的“文化身份”是作为思想文化与学术问题的一种观察视角。现代文化人类学告诉我们，在某种文化现象发生的背后隐藏着与

所处时代相适应的文化心理和某种文化共同体的精神遗传密码。对这些文化心理和精神遗传密码的解释和破译，可以把握到这个文化共同体的过去、当下和未来的文化发生与发展的逻辑。我以为，对于“文化身份”的解读就是关乎这些文化心理、价值取向、精神遗传密码的解析。

思想文化与学术的“身份”问题的出现往往是与在某个历史境遇中出现的“他者”有关。所谓“身份”应该是历史中的“我”以“他者”为镜对自身的自觉观照。这种面对“他者”而生成的“我”在一个共同体中的自我认同性，既可以是地域的，也可以是政治的，还可以是思想文化与学术的。在地域和政治上表现出来的自我认同就是以“家”为基础的“国家”的身份，这是政治及地理意义上的身份意义。而以生活方式取得自我认同所形成的民族的身份则在于思想文化与学术。亦即思想文化与学术的身份是作为以“他者”为对镜所形成的对自身生存方式的自觉意识，其意义在于与“他者”构成思想文化与学术的“对话”境遇。清朝雍正皇帝在《大义觉迷录》中就曾藉“华夷之辨”以说明文化之高于地理、服饰而作为民族身份标准的地位。他认为“九州四海之广，中华处百分之一，其外东西南朔，同在天覆地载之中者，即是一理一气”。雍正又用华夏民族的圣人和圣君论证自己的观点。他认为，如以地域论夷夏，则华夏民族心中的圣君舜、周文王就分别是“东夷之人”和“西夷之人”了。同样，在孔子所生活的时代，当时的楚国和秦国也是属于夷狄之国，如果按照以地域论夷夏的标准，那么“孔子周游，不当至楚应昭王之聘；而秦穆之霸西戎，孔子删定之时，不应以其誓列于《周书》之后矣”。这说明圣人孔子也不以地域论夷夏。对于“孔雀翎，马蹄袖”为“衣冠禽兽”的说法，他认为衣冠服饰“于人之贤否，政治之得失，毫无关涉也”。因此，衣冠服饰不应该成为判断是否华夷的标准，只有“无知愚妄之徒”才以衣冠论禽兽，而且这种说法“至为鄙陋”。他认为，应从是否“识纲维”“知礼法”“尽人伦”“顺天理”等“文化”的角度来判断华夷之别[①]。可见，确立思想文化与学术身份的问题也就是确立民族思想文化与学术作为精神之根的问题。近年来一些海外学者提出的“文化中国”的概念与这里

① 参见雍正《大义觉迷录》，《清史资料》第四辑，中华书局1983年版。

的"文化身份"的观念似乎有异曲同工之意。①

实际上，对于华夏民族而言，在历史上，我们曾经拥有过独特的思想文化与学术的身份，这就是先秦诸子创立的中国古学。先秦诸子学经过汉学的独尊儒术、魏晋玄学的滥觞、隋唐的佛学本土化，在宋明之际作为儒学复兴的理学与心学，从而形成了以儒、道、佛为内核的独特的中华文化传统。这个文化传统经过两千多年的原创、考据、义理、辞章等基础上的学术传承，日臻完善、缜密，其精神内涵的巨大能量支撑着中国几千年的文明历史，并积淀在华夏民族的日常生活习俗和心理习惯中。这种文化积淀当面对思想文化与学术的"他者"时，就以思想文化与学术身份的姿态出现而形成文化对话的语境。在中国古代历史中，作为思想文化与学术的"他者"曾出现过两次：一次是自东汉以来传入中土的佛教文化；另一次是元代以后由利玛窦倡导并身体力行引入中国的基督教文化。从历史的事实来看，这两个文化的"他者"在中国的历史命运却截然不同。具体说来，佛教文化以圆融的姿态与中国本土的儒学、道学相融合，成为中国思想文化与学术体系的有机组成部分。基督教虽然经过诸多传教士的传播承继，却未能在中国思想文化与学术的体系中找到自己的位置，在中国的思想文化与学术体系的存在中，基督教文化实际上一直是以思想文化与学术的"他者"的身份存在于中国的思想文化与学术的语境中。近代以来发生的中西思想文化与学术的对话是中国思想文化与学术历史中第三次面对"他者"的境遇。与前两次不同，这时，思想文化与学术的"他者"是以非文化的路径强化着文化的暴力。也就是说，这一次的思想文化与学术的"他者"，其本身的力量是隐匿在经济与政治霸权的背后而走进我们"实用理性"的视域的。这种思想文化与学术的"他者"作为"物质力量"的强行进入，打乱了我们原有的思想文化与学术的秩序。正是以物质的力量才使我们已经存续了几千年的传统文化大厦顷刻之间坍塌。可以说，时至今日，我们仍然没有摆脱这个思想文化与学术"他者"的"暴力"所留

① "文化中国"这个概念是由当代学者杜维明等提出，旨在从文化的角度重新体认中华民族的过去、现在和未来。请参见《崩离与整合——当代智者对话》，东方出版中心 1999 年版，第 1—3 页。

下的身份意识在民族文化与心理上的困惑。应该说，思想文化与学术的身份真正成为一个问题还是近代的事情了。也就是说，思想文化与学术的身份作为问题进入我们的自觉意识，是由于近代以来中国传统的“大一统”的“天下”观念与西方“帝国”[①] 的世界秩序形成冲突，在冲突中导致了我们原有的文化自信的遗失，并且因为体现为“帝国”世界秩序的西方强势文化的进入，引发了中国原有的“文化自我”的变异。如此境遇中的“文化自我”的变异就体现为对我们自身原有的“文化身份”的遗忘或丢失。

回溯近代以来我们的思想文化与学术的命运，可以看到在文化自我与文化他者的对话焦虑中呈现着我们对思想文化与学术之“我”寻找的欲求和努力。可以说，文化的身份问题不仅成为一个不可回避的问题呈现在近代以来我们的思想文化与学术语境中，而且，这种文化对话的焦虑和寻找文化身份的欲求和努力至今还在左右着我们的思想文化与学术的命运与走向。

一百多年来，我们所经历的一些文化事件在记忆与遗忘的天平上总是找不到那个平衡点。在游离于记忆与遗忘之间凸显着我们对思想文化与学术身份的渴望。自中西思想文化与学术透过战争的媒介形成对话以来，作为中国思想文化与学术守护者的士人阶层就不得不在西方之船坚炮利的经验中，依“实用理性”的思维惯性，在“实用”的天平上评价我们传统思想文化与学术的优劣，在这种比较与评价中，发生对传统思想文化与学术之原有优势的怀疑就不可避免了。从历史的过程来看，我们经历了鸦片战争对本土文化心理作为“实用理性”的血与火的撞击，这体现为在洋务运动中对西方器物文化的推崇；“甲午海战”颠覆了西方作为技术层面之器物文化的神圣，转而“何以如此”的思维定式把国人的眼光从器物引向了制度；“戊戌变法”之六君子于京城菜市口的血迹使人们不得不回到“是什么在拒斥政治制度的设计与改良”的疑问中，思考文化对民族心理定式和行为方式、生活方式的凝固与拆解起着什么样的作用？我们依实用的眼光在历史的经验中不停地更换着

---

① 借用赵汀阳的用语，请参见赵汀阳《没有世界观的世界》，中国人民大学出版社 2003 年版，第 5 页。

我们的评判标准和价值系统，去寻找器物与制度后面的支撑力量。在这个历史境遇中，中国知识分子把思想的触角从皇权帝制的改良转向了思想文化与学术本身。这种关注经历了是坚持科学、民主的启蒙，还是建立孔教以利文化守成？是推行实用的白话作文运动，还是坚守文言的典雅文体写作？是坚持传统中医的生命意识，还是崇尚西方医学的病理理论？是坚持传统文化的人生道德教化，还是以科学去改造人的生存意义？康有为、梁启超、蔡元培、胡适、李大钊、陈独秀、鲁迅等，这些在中国近现代思想文化与学术史上纵横中西古今的文化先驱给我们留下了一串清晰的足迹，这些足迹镶嵌着他们对中国思想文化与学术命运的忧虑、困惑和思考。这里有暴力下的中国人对同胞的生命与鲜血的麻木，如鲁迅弃医从文的因由和他笔下的那个“人血馒头”。这种精神的麻木颠覆了中国血亲宗族文化的固有模式，提出了国民性问题。这里也有面对与科举制有着某种依附关系的儒家文化，科举制的终止导致儒学的没落，形成文化真空的状况，那些文化先驱的思考转向了可否建立中国的国教——儒教的问题。这种思考的潜台词是否是对西方文化中宗教的协调与平衡作用的向往？也有的将西方的美学作为实用的美育来整合中国人的精神与心理，从而起到宗教的净化作用，从历史的进程与事实来看，这也成为一部分知识分子的一厢情愿。还有的把西方文化中的科学与逻辑的作用泛化，并上升为一种评判标准，用科学与逻辑所形成的知识权力来宰制本土的文化传统。可以说，当中国原有的“天下”观念被外来的“国家”观念代替之后，延续千年的“臣民”意识遂被“国民”意识所代替，由此，“革命”作为泛化的政治诉求所蕴含的“科学与民主”作为国家意识形态冲击了中国原有的生活态度和价值系统。持续了几千年的文化大厦好像顷刻之间变成了废墟。在这样的文化境遇中，如何在中西古今的文化对话中确定“民族”抑或“国家”的思想文化与学术的身份问题，或隐或显地成为近代以来中国知识分子的一块心病。

今天回首这百余年的文化轨迹，检讨那些在这块土地上所发生的文化事件，好像都与“文化身份”的困惑与寻找有关。可以说，对“文化身份”的寻找成为近代以来历史中的一个个文化事件的内在逻辑。“文化身份”由此成为我们至今仍还绕不开的“问题”。而“文化身份”

的内在意义实际是“中国文化向何处去”的问题。对中国“文化身份”的寻找不只是方法论意义上的逻辑设计，更是文化在历史中的自我确立。我以为，思想文化与学术身份的寻找和确立，既要合乎历史的逻辑，更要尊重逻辑的历史。思想文化与“学术身份”的问题是哲学的，也是历史的。可以说，在当代中国的学术语境中，思想文化与学术的身份问题仍然是一个绕不开的话题。

二 “道器并重”与“道器分离”，黄帝文化与皇帝文化

如果说对于中国思想文化与学术问题的历史与现状的梳理，思想文化与学术的“身份”是一个可以普遍接受的视角的话，那么，处在中西思想文化与学术对话语境中的中国思想文化与学术以什么样的角色、相貌、姿态出场，则是当代中国“士人”——知识分子的当然使命，也就是说，要找到可以为中国人之精神“寄命之地”。

陈寅恪在《王观堂先生挽词序》中有言：“吾中国文化之定义，具于白虎通三纲六纪之说。——夫纲纪本理想抽象之物，然不能不有所依托，以为具体表现之用；其所依托以表现者，实为有形之社会制度，而经济制度尤为最要者。——自道光之季，迄乎今日，社会经济之制度，以外族之侵迫，致剧疾之变迁；纲纪之说，无所凭依，不待外来学说之掊击，而已销沉沦丧于不知觉之间；虽有人焉，强聒而力持，以终归于不可救疗之局。”① 此语虽为王静安先生之亡而题，但却由静安先生溺湖所身负的思想文化与学术之意义，道明了中国思想文化与学术在近代之变局。此语内含的问题是：如以中国思想文化与学术为三纲六纪，则其所依之社会经济政治制度，释迦外来之教不曾动摇，何以在“道光之季”“销沉沦丧于不知觉之间”？何以又“终归于不可救疗之局”？我们不得不反问自己，那个抑制社会经济政治制度的“三纲六纪”是中国思想文化与学术的根吗？如果说以此为中国思想文化与学术之根，那么，其于“道光之季”又如何能“销沉沦丧”呢？为此，我们不能不思考“中国思想文化与学术的根到底是什么？”这可是近代以来中国思想文化与学术的主要问题之一。

思想文化与学术乃为依某种地缘条件、物质生活环境、生活习俗而

① 陈寅恪：《诗集》，生活·读书·新知三联书店 2001 年版，第 12—13 页。

形成的某种相对稳定的生活方式。作为思想文化与学术之根，既包含着围绕某种生活方式而形成的生存信仰的历史积淀，也涵括着对于生活意义的价值选择。一般来讲，思想文化与学术之根是不可动摇的，更不可“销沉沦丧”，它是一种具有恒常性的“常道”。因为，思想文化与学术之根的沦丧意味着这个与这个“根”相对应的生存共同体的消灭。如果这个见解和逻辑是可以信赖的话，那么，“白虎通三纲六纪之说”可能就难以作为中国思想文化与学术之根。那么如何寻找中国思想文化与学术之根呢？文化学者刘明武先生从“元文化”的视角进行的“文化沉思”，探讨中国文化的历史渊源的研究思考路径，可能会给我们一些积极的启示。

刘明武先生进行“文化沉思”的起点是读书中的困惑。与其说是读书中的困惑，不如说是近百年来中国本土知识分子面对中西思想文化与学术的冲突所表现出来的忧虑、困惑、迷惘和反思的心态。书有“古书”、“今书”、“中国书”“外国书”之分，读书的困惑，也有文本考据、义理阐释、意义延伸和文化比较之别。刘明武先生读书的困惑大致可以归结为以下几个方面：

一是从考据学上看，后学对中华文化元典真假辨伪所形成的真与假的困惑。如康有为、梁启超关于“古文经学”的真假之争，胡适先生对《尚书》信史价值的误判等。这些折射出的都是关于何谓中华思想文化与学术元典的困惑。

二是从思想史的视角，观察后学对什么是中华文化的本原所产生的文化错位的困惑。如刘明武先生提出的是“打倒孔家店”，还是“打扫孔家店”；是“道器分离”，还是“道器合一”；是“纲目文化”，还是“合和文化”的二难问题；“玄学”能否涵盖整个中华文化等问题。这些问题背后隐藏的实质可能是对何谓中华元文化的困惑的表达。

三是面对西方现代性所显露的强势文明，依据西方的文明要素和标准，在中西文化比较中所形成的“有与无”“高与低”的区别中所产生的文化落差的困惑，由这种心态衍生出有的人以西方文明的构成要素为标准，从中国的思想文化与学术的遗存中寻找与西方文明要素相同一的证据。比如，在《周易》中寻找“重商”、有市（市场）的证据，《周礼》中有重商之理，《逸周书》中有重商之政，以元典文献对“日中为

市”“食、货并列”“士农工商四民者，国之基石也”等的记载，说明中华文化并不抑商，而是农商并重的文化。又如从西方学者对《周易》中现代科学思维的肯定（莱布尼茨之于二进制，玻尔之于阴阳太极图说的互补原理），来说明中华文化不乏科学的思维等。这些都是对中国古代这些优秀的文化（包含着科学思维）在今天何以失传的困惑的显现。

可以说，在刘明武先生的读书困惑中或隐或显地表达着这样的观念：把中华民族近代历史中落后与挨打的根源归结为中华文化本身的习见，是需要反思的。如果说中华文化本身有问题，那么，中华民族在古代曾领先于世界的辉煌不就成了无源之水、无本之木了吗？在我们所崇尚的科学思维逻辑中，同一种条件不能造成一种物质的两种状态；依此，一种原因不可能同时造就先进与落后两种状态。同理，同一个中华文化难道会造就辉煌与挨打两种状态吗？之所以会出现辉煌与挨打两种状态，是因为文化的失传与变质。所以，我们要找回失传与变质之前的“元文化”。刘明武先生认为，“中华元文化是‘道器并重’的文化；儒家文化、道家文化是‘道器分离’的文化；董仲舒以后的文化是‘伪道无器’的文化；鸦片战争以后的文化是‘寻道找器’的文化”。我们应该找到中华文化的根、本、真、元，还原中华元文化的本真意义。显然，刘明武先生的这些看法和观点是对要守住我们中国文化之根的呐喊和呼吁。

中国文化之根、真正的中国文化在哪儿呢？刘明武认为，在中华文化的历史中，我们有过“道器并重”的“黄帝文化”，也有过“道器分离”的“皇帝文化”。文化有文化之源与文化之流的区分，中华文化之“根”在文化之源中，文化之源也就是“元文化”，中华文化之根应该在“元文化”中寻找。所谓“元文化”就是在文化的源头“寻找真正的中国文化”。元者，始也。“元文化”研究就是要回到中华文化的元典，对《易经》《黄帝内经》等元典重新梳理、解读。经过研究可以发现，中华元文化应当是“道器并重”的文化，而不是后来变质了的“道器分离”的文化；应当是具有创造性的“黄帝文化”，而不是后来的政治性的“皇帝文化”。元文化是早期的中华先贤在实践中创造的，具有创造性和实用性的品格。可以说，提出“元文化”的概念，就为

合乎历史逻辑的中国文化之根的确定奠定了逻辑前提和方法。

中华文化是个什么样的文化？这个文化在今天的世界文化大家族中居于什么样的位置？这是思想文化与学术的安身立命问题。刘先生从文化比较的视角，以“不是什么”与“是什么”的逻辑破解人们的一些习见，在寓情于理中为我们描述着中华文化的当代魅力。在他看来，与西方文化相比较，在文化的源头上，我们有独特的文化精神与结构，也包含有西方文化的一些精神要素。在《是玄文化还是道器并重的文化》一文中，对“科玄论战”中以“玄”字代表中华文化的习见提出质疑，他从“玄”字的字源意义考据中说明“玄”字的主要意义集中在颜色上，也有幽潜、幽远之意，虽然后来依老、庄之道家之学由汉学发展为“玄妙之学”，建立起了“有无一体为玄”的道家文化，但这并不足以代表中华文化的基本精神。他认为中华元文化应该是“道器并重”的文化。“从源头上看，中华民族与其他民族有两个重要差别，一是特别善于发明创造，二是在天地起源问题上没有造神。发明创造的哲理集中在一个‘器’字上，天地万物演化的哲理集中在一个‘道’字上”。“器”为发明创造的“尚象制器”，“道”则为天地演化的“生生之道”。基于这样的见解，刘明武先生把“道器并重”作为《呐喊之后的文化沉思》一书的副标题。“道器并重”既蕴含了做人的道理——“内圣之道”，也不乏做事的智慧——“外王之理”。“内圣”者，如孟子所云：“求则得之，舍则失之，是求有益于得也，是求之在我者也。”此“我者”乃以“内圣”为标准。“外王”者，外而达于天下，乃行王者之道也。此为中华文化的政治智慧。“外王”之理还包括面对自然的发明创造之理，这也是中华文化中的科学精神。中华文化中的科学是“道”中之“器”意义上的科学，并不是如西方的那种可以形式化的科学。如《周易》中的八卦智慧，不仅启示了莱布尼茨的二进制，也被量子力学之父玻尔奉为量子学说之圭臬，将太极图作为量子运动的图解符号；但八卦中的“象”思维并没有对象化的实证原则和形式化的逻辑系统，却异曲同工地使我们在把握自然之道中实现与自然的和谐统一。中国不乏科学的发明，也有很多技术的创造，但都属于在“道器并重”的原则下的由“道”统“器”的思维模式的体现。所以，可以说，作为中华元文化的“道器并重”的原则并未过时，在今天仍然可以开

出新意。

但这种“道器并重”的中华元文化在历史的流变中，却不是“一以贯之”的，而是出现了“伪道无器”的问题。这是指中国文化先贤所创造的“道器并重”的文化，在后来的历史流变中丢失了“道器”二字。在刘明武先生看来，“器”字失传在老子，“道”字变质在董仲舒[①]，从而导致了“道器分离”的结果。

刘明武先生认为，“老子崇尚道而反对器。老子认为一切先进器具都是有害的，所以，既反对使用现有的器具，也反对再发明新器具”[②]。《道德经·第八十章》有言：

> 小国寡民，使有什伯之器而不用，使民重死而不远徙。虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。[③]

如此，“器”字就被丢弃了，只留下了一个无“器”之“道”。“‘器’字的失传，使一切发明创造失去了在理论上的崇高地位”[④]。

这个无“器”之“道”，在汉代大儒董仲舒那里又变质了。董仲舒在《春秋繁露·基义》篇中曰：“君臣父子夫妻之义，皆取诸阴阳之道。君为阳，臣为阴；父为阳，子为阴；夫为阳，妻为阴……王道之三纲，可求于天。”对于阴阳之作用，董仲舒强调的是：“阳常居大夏而生育长养万物，阴常居大冬而积于空虚不用之处。”这样，就“把‘一阴一阳之谓道’，变质为‘阳为阴纲之谓道’。”[⑤] 这种“道器分离”的

---

① 参见刘明武《呐喊之后的文化沉思——重新认识道器并重的中华元文化》，新星出版社2006年版，第103页。

② 同上。

③ 老子：《道德经·第八十章》。

④ 因汉初崇尚“黄老之学”，故老子尚道贬器之思想借政治力量而传导至人们的日常生活，其对中国文化的影响是显见的。这个问题的立论需要历史学的佐证，需要另外行文论述，此不赘述。

⑤ 参见刘明武《呐喊之后的文化沉思——重新认识道器并重的中华元文化》，新星出版社2006年版，第105页。

观念在中国文化历史中的作用是本原之道的变质。首先，“三纲”之道使君王等同于道，君王具有绝对的评判权力，使天下人失去了对君王的评判权。由天下为公变成了“家天下”。这是“道器分离”之后在政治上的后果。其次，在“三纲”之道的笼罩下，中国文化里就有了“君叫臣死，臣不死为不忠”，“父叫子死，子不死为不孝”，“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的伦常观念。在这种文化里，育出的是一代又一代的愚忠之臣、愚孝之子和愚顺之妇。在这种“道器分离”的文化里，奴性、墨守成规、表里不一、伪善等都成了处世之道。其直接后果是阉割了“道器并重”元文化提倡的创新精神。由此也就不难理解为什么在中国没有发展出近代科学而形成难以面对的“李约瑟问题”了。

由“道器并重”到“道器分离”，体现在政治文化上，就是由“黄帝文化”到“皇帝文化”。在刘明武先生看来，“黄帝文化”是启蒙的文化。这种文化提倡人与自然和睦相处，人与人之间各负其责，即：“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，君君，臣臣”，男女之间同尊卑，“贤者为王”，“能者为王”。这种文化还倡导向天学习，“天行健，君子以自强不息”，做事不能违背天理地理，不能违背春夏秋冬四时之序。这种文化发扬的是“构木为巢”“钻木取火”“结绳为网”“揉木为耒”“刳木为舟”创新精神。而后来的“皇帝文化”则是愚昧的文化。这种文化主张的是“家天下”“君权至上”“胜者为王”。在这种文化里，皇帝的所作所为天然合理，百姓只能愚忠愚孝。这种文化留下的记忆多是“焚书坑儒”“独尊儒术”“指鹿为马”“乐不思蜀”等。可以说，这种“道器分离”的“皇帝文化”最后的结果就是“伪道无器”的文化。处在这样变质了的文化中的民族落入被动挨打的境地，就显得很自然了。

这就是刘明武先生给我们描绘的几千年来中华文化发生、演化的微观图景。

三　“以道论之”：在“元文化”中寻找中国的文化身份

如上所述，既然在中华文化的历史中存在着“道器并重”与“道器分离”、“黄帝文化”与“皇帝文化”的演化过程，面对这样的文化图景，刘明武先生认为，我们的文化态度就应该是从“道器分离”“皇帝文化”回到“道器并重”“黄帝文化”的中华元文化。这种文化态度

的选择，来源于我们对中华“元文化”的重新认识。刘明武先生认为，中国的“文化之我”应该是“道器并重”的文化，这种文化是由“道”“通于一而万事毕”。中国文化的根本特征是“以道论之”，以道论天文，以道论地理，以道论人伦，以道论天下，以道论法，以道论医，以道论兵，以道论艺，以道论术，如此可归结为“以道论器”。

何以说中华元文化的根本特征是“以道论之”呢？刘明武先生认为，这是先秦诸子给我们留下的独特的看问题方式。在西方文化中，看问题不是仅仅用人的眼光看，因为人的眼光是有局限的，而是如罗素所说的那样：“像上帝那样去看。”但在中华元文化中却是“以道论之”。从先秦典籍中不难看到中国古代文化到处都留下了“道”的痕迹。儒家以道论礼，《礼记·礼运》篇言道：“礼本于大一。”大一者，道也。“道无双，故曰一。”（《韩非子·扬权》儒家以道论天下，则有《礼记·礼运》之“大道之行也，天下为公”。由此之道，也才有孔夫子之“朝闻道，夕死可矣”的感叹。道家的老子以道论德，以道论政，以道论时空，以道论天地万物。庄子则以道论逍遥人生，论解牛之技，论养生之术，论四时之序。《孙子兵法》《吴子兵法》也都是以道论兵，“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。故经之以五事……一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。道者，令民于上同意，可与之死，可与之生，而不畏危也。”可以说，用兵之妙，在于人却根于道。《六韬·兵道》曰：“凡兵之道，莫过于一。”墨子、管子、晏子、鹖冠子、阴阳家的邹衍等都以道论人世，论世事。对先秦诸子，司马迁在《史记·太史公自序》中评曰：“《易大传》：‘天下一致而百虑，同归而殊途。’夫阴阳、儒、墨、名、法、道，此务为治者也。”此“百虑”乃六家之殊途，其“一致”则为“道”也。

按照西学的发问方式，我们可能会问这样的问题：“以道论之”何以可能？刘明武先生认为，道，作为论争问题的依据和方法，可以转化为这样几种模式，即：阴阳模式，五行模式，时空模式，八卦模式，圆周十二次模式。

道作为阴阳模式，可以用来解释天地万物以及人体的基本成分与基本结构，可以解释至大无外，至小无内，可以解释昼夜寒暑的有序变化，可以解释一切生生之物的生死过程，可以解释奇数偶数，可以解释

音律。所以，古人云："一阴一阳之谓道。"这是以道论证问题的第一级模式。

道作为五行模式，可以解释万物的基本属性、基本功能，可以解释音乐中的五音和万物中的五色、五味，可以解释万物之间的相互联系与相互制约。这是以道论证问题的第二级模式。

道作为时空模式，可以解释物与人的变化过程与分类原因，可以解释万物的分类，可以解释人体的各种疾病，可以解释土壤的分类、不同的矿产、不同的声音、不同的风雨，可以解释鸟兽身上不同的纹理。这是以道论证问题的第三级模式。

道作为八卦模式，可以解释天体的整体性和具体性。八卦以天地、雷风、山泽、水火象征八种自然元素，演化出天人合一的道理，以八卦解释四时八节、四面八方、九州的划分、自然界的八面来风等。这是以道论证问题的第四级模式。

道作为圆周十二次模式，是对天体、地球的定量描述，是对时空的定量表述。太阳运动用黄道来解释，平分南北半球用赤道来解释，黄道和赤道都可以分成十二等份，地平大圆同样可以分成十二等份。十二之数，可以解释一年十二个月、一日十二个时辰、人体十二经络、地支十二支，还可以解释远古中古时期的明堂制。这是以道论证问题的第五级模式①。

可以说，"以道论之"转化为这样的论证模式，就具有了很强的解释力。"以道论之"就是以天体论人体，以大宇宙论小宇宙，以天文论人文，以天时论人时，以天行论人行，以天德论人德，以天体结构论人体结构，这样就形成了中华文化独特的论证问题模式。这是通过"道"转化为阴阳、五行、时空、八卦、圆周十二次等扩展了"以道论之"的解释力。正因为如此，才可能有以道论天文，以道论地理，以道论人伦，以道论天下，以道论法，以道论医，以道论兵，以道论艺，以道论术，如此而以道论器，就形成了中华"以道论之"的独特的元文化。

---

① 关于阴阳、五行、时空、八卦、圆周十二次集中论证模式的内容，请参考刘明武著《换个方法读〈内经〉》序二，中南大学出版社2007年版，第零零柒页；《文化中医与中医文化——代绪论》，第2—11页。

这种“以道论之”、“道器并重”的中华元文化的意义在于它所蕴含的独特的思维方式，这是刘明武先生最为看重和强调的。在他看来，在“道器并重”的元文化中，“太极”与“象”是中华元文化中两个重要概念，这两个概念蕴含着中华元文化的秘密。《易传》有言：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”（《系辞上》第十二章）在刘明武先生看来，“太极”是形而上的“生生之源”，是分裂而变的生产方式，是自然的演化途径，是物理和物质的源流关系。“太极”中蕴含着中华文化独特的思维方式，即：追根寻源，见物思理，异中求同，形上与形下之融合。这种思维方式使我们拥有了独特的智慧。这种智慧表现为：读无字书，做千古文章的创造能力，将形象世界抽象化的能力，将复杂世界简易化的能力，将广大世界微型化的能力，将时间与空间一体化的能力，将自然哲理转化为人文哲理的能力，将自然哲理转化为发明创造哲理的能力，将单独事物的综合化的能力，超越时空的能力与超越学科的能力。《易传》还有言道：“圣人设卦观象。”“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”（《系辞上》）“八卦成列，象在其中矣。”（《系辞下》）“象也者，象此者也。”（《系辞下》）这就是卦中有象，象在卦中。象既不是可以阅读的语言，又不是可以观看的图画，而是通过体悟涵括阅读和观看的一种符号组合，以无言之言、无图之图蕴含着天、地、人的道理。“象”是中华文化的独创。“象”具有严格的规定性、无限的象征性和丰富的变化性。“象”中有物理，也有人理，还有制器之理和“行而论道”的“实用理性”思维。可以说，对“太极”与“象”这两个概念意义的梳理有助于把握和理解中华文化的精髓，可能会为中医、古代科学技术与现代科学体系相互借鉴、启示、融合找到思维方式上的契合点。

“以道论之”就是“以道论器”。这里的“道”不是像西方的上帝那样住在伊甸园里的，也不是如西方哲学中的理念，而是与现象界相对立的本体界的存在。“道”不是纯粹抽象的独立实体，更不是一个可以具有普遍必然意义的概念，“道”是具体的，它不是离开器的存在，更不是高高在上的神祇。“道”就是我们的日常生活，就是我们生命的意义。“道”在天地万物（包括小草、鲜花，也包括屎溺）中，道在阴阳

五行的哲理中，道在太极、八卦、河图洛书这些抽象符号中，道在奇偶之数中，道在时间空间中，道在昼夜寒暑秩序中……在中国，茶有茶道，剑有剑道，棋有棋道，万事万物都各有其道。因此，庄子说："道，行之而成。"做人做事都要顺道而行。如此看来，在中国文化中，道既不脱离器，亦不高于器，而是"道器并重"。无器之道则为伪道，道器分离则道休矣。所以，只有在"道器并重"的原则下，才可能"以道论之"。而"道器分离"的结果必然是"伪道无器"，当面对西方列强的船坚炮利的时候，就只能被动挨打了。

四　河图洛书、天文历法、阴阳五行：解开中国思想文化与学术之谜的钥匙

"以道论之"或"以道论器"作为中国思想文化与学术的根本特征，说明中国思想文化与学术是一个讲道理的文化，讲道理就是以理证之，就是以理为信，就是以理服人。所谓的讲道理就是要说出"为什么?"就是要找出"如此如彼的存在之因"。这个"因"可以理解为"本"，也可以理解为"源"。那么如何找到中国思想文化与学术的"本""源"呢？也就是说，如此"以道论之""讲道理"的中国思想文化与学术，其道理如何呢？刘明武先生认为这个答案在"河图洛书、天文历法、阴阳五行"之中。

刘明武认为，说理要有证据，这个证据可以从书中找，"书中没有的，等等地下；地下没有的，到山里看看"。沿着这一思路，刘明武先生受蚩尤制历与纳西族保存中原古乐的启示，向山中寻找，果然在云南、贵州、湖南的彝族和苗族同胞那里有了重大发现。彝族同胞完整地保存了河图洛书图形，而且完整地保存了对河图洛书的解释。苗族同胞所保存的苗族古历，历中的阴阳可以严格地定量。

彝族文化解释河图洛书，没有解释在神话上，而是直接解释在了天文历法上。洛书，彝族文化称"鲁素"，汉语译为"龙书"，表达的是一年分十个月的十月太阳历。河图，彝族文化称"付拖"，汉语译为"阴阳联姻"，表达的是一年分十二个月的阴阳合历。洛书演化出先天八卦，河图演化出后天八卦。阴阳五行学说源于天文，奠定于历法，首先是由十月太阳历奠定的。这里，把河图洛书、天文历法、阴阳五行与中国的思想文化及学术联系起来，就可以看到中国思想文化与学术的来

龙去脉。

我们知道，中国的思想文化与学术在“经史子集”之中，群经之首在《周易》，《周易》之纲在六十四卦，六十四卦源于八卦。可以说中国思想文化与学术的源头在八卦，八卦的核心是阴阳五行。刘明武先生认为，要解开中国文化之谜，就要搞清楚八卦与阴阳五行的来源及其所以然。这个来源和所以然可能在八卦之上的“河图洛书”中。所以我们要搞清楚的是图、书缘何而来？图、书之形为何？图、书所表达的内容是什么？图、书与八卦的关系为何？图、书与阴阳五行的关系为何？图、书与干支的关系为何？图、书与奇偶之数的关系为何？图、书到底解答了哪些基础性问题？为什么会有“圣人则之”一说？图、书为什么会赢得孔子、墨子、管子的崇敬？等等。这样，刘明武先生从苗族和彝族文化中发现了解开这些思想文化与学术之谜的钥匙。

刘明武先生认为，天文研究，第一研究对象是太阳，第二是月亮，第三是北斗星，观测对象还有二十八宿，金木水火土五星，但前三位是日、月与北斗。观测的是天文，量化的是数字，天文的量化即是历法。天文学实乃中华大地上的第一学，历法实乃中华大地上的第一法。天文历法是在文字之前出现的，是用抽象符号表达的。以太阳为坐标形成了太阳历，十月太阳历是用洛书表达的。以太阳、月亮、北斗为坐标形成了十二月阴阳合历，阴阳合历是用河图表达的。借助彝族、苗族文化中的天文历法，中华思想文化与学术源头的一系列难解之谜可以得到解答。

洛书之谜的解答。在彝族文化中，洛书是上古先贤传下来的。洛书由奇偶之数组成，具体图形为：上九下一，左三右七，四二为肩，八六为足，五居中央。一三九七，四个奇数分居四方；二四六八，四个偶数分居四隅。洛书表达的是十月太阳历。一个奇数代表一季（行）72 天，每个偶数代表 18 天，四个偶数代表 72 天，五季共 360 天。五居中央统领四方。所谓十月太阳历，是以太阳为坐标制定出的，是一年分五季十个月的历法。一月 36 天，一年 360 天，剩余 5—6 天，不计入月，用于大小两个年节。冬至过大年，夏至过小年。大年过 3 天，小年过 2 天，闰年大小年均过 3 天。苗族古历，同样是冬至过大年，夏至过小年。

阴阳五行之谜的解答。阴阳五行学说，首先是在洛书所表达的十月

太阳历中出现的。

阴阳。在十月太阳历中，年可以论阴阳，月可以论阴阳，日可以论阴阳。年论阴阳，一年先分寒暑两截，寒为阴，暑为阳。阳主生主长，阴主收主藏。苗族古历以冬至为阳旦，以夏至为阴旦。旦，日初出也。阴旦与阳旦，可以精确地解释“冬至一阳生”与“夏至一阴生”的所以然。月论阴阳，奇数月为阳，偶数月为阴。太阳历十个月，一三五七九为阳，二四六八十为阴。日可以论阴阳，一日之中昼为阳夜为阴。一年中的阴阳，决定着万物的生死。一天中的阴阳，决定着万物的动静。历法中的阴阳，均可以测量，可以定量，与玄学毫不相干。

五行。五行学说是在十月太阳历的五个季节中出现的。十月太阳历分五季，一季72天，五季360天。五季用金木水火土五行来表达。五行即五季，五季即五行。五行始于木终于水，依次为木火土金水。一行连一行，五行相生之哲理由此衍生。木季生金季熟（死），火季生水季熟（死），五行相克之哲理由此衍生。生亦自然，克亦自然。五行生克，制出了一幅自然界相互联系、相互制约的简图。自然界相互联系、相互制约的简图，恰恰是西方科学家想绘而没有绘出的一幅图。

天干地支之谜的解答。干支纪年法，在先秦典籍中无处不在，一直用到今天。干支从何而来?《周易》与《尚书》中均没有答案。天干地支，是在十月太阳历中的月序日序中出现的。十个月月序一二三四五六七八九十，依次用甲乙丙丁戊己庚辛壬癸来表达。每月36天分上中下三旬，每旬12天。12天依次用子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来表达。在阴阳合历中，干支功能发生了改变，十天干用于记日，十二地支用于记月。

奇偶之数之谜的解答。以阴阳解释奇偶之数的起源，是彝汉两族文化的共同点。但彝族文化直接将奇偶之数与宇宙联系在了一起。“天一与天九，在宇宙的南北方，管理着两大门，合起来是十。天三与天七，在宇宙的东西方，管理着这两方，合起来是十。地二与地八，在东北、西南两方，管理着这两边，合起来是十。地四与地六，在西北、东南两方，管理着这两边，合起来是十。天五居中央，管理着宇宙。”彝族经典中的奇偶之数，用于表达宇宙，用于表达空间。一人一宇宙，表达宇宙的奇偶之数也可以表达人体。这里的天地之数，实际上是洛书之数。

奇偶即阴阳，阴阳即奇偶。凡是阴阳能够表达的，奇偶均能够表达。奇偶之数诞生于天文历法，首先是在洛书中诞生的。一切都可以数字化，是从洛书出发的。

如上所述，刘明武先生从苗族、彝族保存的对于河图洛书的解读，以及天文历法的知识中，用数理之量合理解释了中国思想文化与学术的基本元素——阴阳五行、天干地支、奇偶之数。由此扩展，解释中国思想文化与学术的各种支脉源起。如此可使我们了知中国文化由天文地理历法而起，由阴阳五行八卦而至中医、音乐、数量，乃至生活的方方面面。这就是刘明武先生给我们绘制的中国思想文化与学术之谜的解释图景。

五　几点认识

刘明武先生把中华的元文化归结为古代先贤创造的“道器并重”的文化，并且把这种文化概括为“以道论之”。如此关于中国思想文化与学术的画像为当下中国思想文化与学术身份的寻找提供了一种选择思路。可以说，“道器并重”与“以道论之”提示我们的是：在这样的中华元文化中可能就蕴藏着我们近代以来一直苦苦寻觅的中国思想文化与学术身份的答案。

从刘明武的独特研究思路中，我们似乎可以读出这样的信息和启示：

第一，在中西思想文化与学术对话的语境里，思想文化与学术身份的确定就是对自身思想文化与学术自我的认同，就是对“思想文化与学术之我”的寻找和确定。近代以来，中国持续几代有识之士的不懈追寻，就是为了寻找这个“思想文化与学术之我”。可以说，在全球化、现代性的语境里，“对话”无疑是一种最具普世性的文化态度[1]，在对话中如何确定、确定什么样的“思想文化与学术之我”是当代思想文化与学术的主题。对中国而言，思想文化与学术之我、身份就具体化为东西问题和古今问题。

---

① 当代西方文化中的普世伦理、主体间性、交往理性、解释学等都与全球化、现代性语境中的“对话”式存在方式有关，“对话”成为当代人类的存在方式，是当代文化批判的主题之一。

第二，中国的思想文化与学术身份不是抽象的逻辑规定，而是历史中的思想文化与学术的心理积淀。向自己的历史、向自己的思想文化与学术先贤询问是我们不二的可能选择。中国曾经辉煌过，是世界四大文明古国之一，但也曾经成为被西方帝国欺侮蹂躏的对象。为什么同一片土地上的同一个民族会出现两种截然不同的角色形象？辉煌时的中国思想文化与学术和被欺侮蹂躏时的中国思想文化与学术是以一贯之的吗？

第三，能够使中国辉煌发展的是中国的元文化，中国的元文化就是由先秦诸先贤所创造的“道器并重”“以道论之”的文化。但在历史中，由于中国思想文化与学术本身所滋生出的政治依附性特质，使得原本的“道器并重”的文化演变为“道器分离”，以至于成为“伪道无器”的文化。文化的变质带来的是民族经济政治的落后挨打，带来的是对自身文化之我的遗失，带来的是在文化对话语境中失去对话的权利的尴尬。

第四，中国思想文化与学术有自己的独立源头，从对思想文化与学术源头的追溯，可以找到我们自己思想文化与学术身份的根基。由河图洛书、天文历法、阴阳五行的量化解读，可能就会揭开我们称之为“玄之又玄”、神秘的中国思想文化与学术的面纱。

第五，如何寻找思想文化与学术之我，如何解决今天的“我是谁”的问题，刘明武先生告诉我们的是要到中国传统的思想文化与学术经典里去寻找中国的元文化。中国的元文化作为“道器并重”和“以道论之”，在中华先贤创造的典籍里，在阴阳八卦里，在河图洛书里，在《黄帝内经》《周髀算经》里，在天文历法里。中国思想文化与学术先贤创造的智慧与当下的文化系统有着内在的通道，需要我们去挖掘、去探索。当今世界遇到的问题、科学知识系统的解释困境，在中国的元文化智慧中都有可能的解决路径。可以说，中国的思想文化与学术是一个有强大生命力的思想文化与学术体系。

可以看到，在对“思想文化与学术之我”的追问上，刘明武先生的呐喊道出了我们积淀很深的寻根情感和意识。尽管他对中华元文化的概括和归纳还有待系统化和学理性论证，也更期待着学术界的认识和响应，但他寻找中华元文化的努力为我们打开了思想文化与学术研究的一个窗口。不管是否认同刘明武先生对中华元文化的归纳和定位，我觉得

他探究元文化工作的意义之一就是提醒我们还要对思想文化与学术上的“我是谁”进行追问，就是要在文化的源头上寻找中华文化的真、源、本、根，从而确定我们的“思想文化与学术身份”。

从如上叙述中我们可以看到，作为中国思想文化与学术之道器、道术、河图洛书、天文历法、阴阳五行，乃至象数之学，从以道论之，到从河图洛书、阴阳五行、天文历法等思想文化与学术因缘关系的梳理，在某种意义上解释了中国传统思想文化与学术的来龙去脉。从思想文化与学术身份的视角，从思想文化与学术的原初处，从中国思想文化与学术的因缘中去探求思想文化与学术的所以然，在逻辑上也具有完备性。可以说，这种对于中国传统思想文化与学术的解释方式摆脱了既有的学院派的分科性束缚，既可以以中国传统思想文化与学术本身原初之意取境，也可以据人们习惯的分科之学为方便，契合于当下人们相续的可能以接纳中国思想文化与学术的精义。这种做法是否可为中西哲学之间提供一种可资借鉴的参照对镜？这里内含的问题是对于中国思想文化与学术之梳理，是以思想文化与学术的意义为本，还是以学科分类为本？如何在中国思想文化与学术的精义与学科分类思维之间找到圆融会通的契合之点？等等，这些问题可能是今天的中国哲学需要继续思考的问题。

序二　夸父的后人

——序刘明武《以天文论人文》

阎纯德

一　夸父的故事

刘明武先生之新著《以天文论人文》，可谓是一部大著。所谓大，不在其字数之浩瀚，而在其内容之新、之深、之厚、之重！

刘先生锲而不舍的文化研究，使我想起《山海经·海外北经·夸父与日逐走》里的那个发人深思而又颇具悲情的美丽故事：

> 夸父与日逐走，入日。渴，欲得饮，饮于河渭；河渭不足，北饮大泽。未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。

这一则“夸父追日”的神话传达了一种伟大的精神。但是，夸父为何追日？《山海经》没有解释。然而，苗族文化有一种解释：夸父是太阳观测者，是太阳历的制定者。追日的真实意义，应是仰观天文，观测太阳。而这位渴死于途中、一心想赶上太阳的巨人，在后世却有一种现代版的解释：死后的夸父，其身化作了夸父山，其手杖变成了人世间的桃花源。这位淳朴而憨直的巨人自强不息的精神，则成了人类世世代代追求光明的象征。

有感于刘明武的求索不息的精神，有一次，我在电话里对他说：“这许多年来，看着您在文化研究的跋涉中留下的坚实的足迹，使我想起了咱们中国神话中的夸父……”他马上更正我：“不！阎先生，我只

是夸父的‘后人’!”

我想，中国，无论是现在还是未来，最需要的就是能够继承夸父精神的“夸父的后人”。

二　刘明武的故事

地质工程师出身的文化学者刘明武，在当代文化研究中，锲而不舍，追根溯源，苦苦寻找文化源头，将人文的根源追溯至天文，最终将中华文化、中医文化的根源追溯至太阳，其意义与价值，非同一般，它将会是不断演进的中国文化史中灿烂的闪光点。

刘明武说：“有其矿必有其因，这是地质学的逻辑。见其矿必求其因，这是地质学者的责任。”那么，在中华大地上何为人文的成因？何为中华文化、中医文化的成因？中华文化、中医文化的根源到底在哪里？阴阳五行为何是诸子百家论证问题的依据？为何百年来的文化批判又会把阴阳五行定位为玄学？刘明武追根溯源的故事，是从“这些问题”开始的。

从书里追溯至书外，从人文追溯至天文，从中原华夏文化追溯至山中兄弟民族的文化，这其中包括彝族文化、苗族文化、水族文化、傈僳族文化，最后追溯到彝族十月太阳历。这便是刘明武不舍昼夜追根溯源的文化历程。

自有文字记载以来，中原地区战争频仍，内忧外患与焚书坑儒，更使华夏文化损失惨重，但是没想到偏远的“山中”却保留并发展了中华远古文化。

天文中，最重要的是太阳。中华先贤在很早很早以前就开始研究太阳。在中华大地上，岩画中有太阳，仰韶文化的陶罐上有太阳，出土的石器玉器上有太阳，金器铜器上有太阳，象形文字中有太阳；《周易》中有太阳，《尚书》开篇《尧典》中有太阳，《周髀算经》中有太阳，《周礼》中有太阳，《礼记·月令》中有太阳，《吕氏春秋·十二纪》中有太阳，《管子》中多处谈到太阳。太阳关乎着人类的诞生，影响着人类的生存。研究太阳，中华先贤可能经历了上下几万年的时间。这是刘

明武对文化源流关系的基本认识。

天文历法中，对人类、对中华民族最重要的是太阳历。在中华大地上，中原华族使用太阳历，苗族使用太阳历，彝族使用太阳历，水族使用太阳历，傣族使用太阳历，傈僳族使用太阳历……民族不同而太阳历相同，文化的同根同源性，在太阳历这里显示了出来。同根同源，这是刘明武对华族文化与少数民族文化的基本看法。

三　关于太阳与文明

"过了芒种，种了白种"，"过了立秋，种也没收"。刘明武多次引用这两句农谚，来说明太阳历对农业生产的根本作用。这两句农谚，前一句是东北谚语，后一句是湖南谚语。东北与湖南，南北相差几千里，但是严格遵循天文历法的精神是完全一致的。

"工具具有重要性，历法具有根本性。"刘明武的这个结论之于文化非常重要。没有节令的规定性，就不可能有自觉的播种，不可能有自觉的收获。同样的道理，没有节令的规定性，就不可能有自觉的捕鱼，不可能有自觉的狩猎，不可能有自觉的放牧……

发明与利用工具，是人类跨入文明的基本标志，这是人们已经接受并且已经习惯了的一个结论。这个结论在刘明武的研究中发生了改变：会不会制定天文历法，有没有天文历法，才是人类跨入文明的基本标志。

"人类刚刚会制造工具时，工具是以木头、石头、骨头'三头'为特征，今天的工具以拖拉机、播种机、收割机'三机'为特征，毫无疑问，今天的工具远远先进于当初的工具。但是，即使掌握了如此先进的工具，一旦错过'何时播种'的一个'时'字，绝对不会有收获。"人类跨入文明的基本标志，是天文历法；芒种与立秋，是太阳历中的两个节令，人类跨入文明的基本标志，在太阳历。

中华文明的起始点，应该以"有没有天文历法"为标志。中华大地的天文历法到底起于何时？这是文字与经典无法给出答案的问题。但是，出土的水稻可以给出参考性的答案，刘明武列举了如下例证：其

一，河姆渡出土了近百吨七千至八千年前的人工水稻；其二，湖南澧县发现了八千至九千年前的人工水稻；其三，湖南道县发现了一万二千年前的人工水稻。

没有天文历法，哪里会有人工水稻！没有自觉种植、自觉收获，怎么会有农业文明！农业文明的坚实基础是不是天文历法？可以人工水稻为标志，可以人工水稻背后的天文历法为标志。刘明武认为，中华大地上的文明，不是上下五千年，而是上下一万年，甚至更早。如此说来，中国的文明史可以改写。

四　关于太阳与人文

阴阳五行、天干地支，是中华文化、中医文化的基础。这一基础，华族经典与诸子百家均没有解释来源。阴阳五行在百年来文化批判中，就被戴上了“玄学”的帽子。这顶颇具贬义的“玄学”的帽子，直到昨天，仍然还戴在阴阳五行的头上。因为无人能够拿出阴阳五行可以重复、可以实证的证据。

还有广泛出现在文学名著中的 72 与 36 这一组数据，也是找不到出处的。西南联大时期，闻一多先生曾经专门追溯过 72 的来历。冯友兰先生介入此事后，建议将 72 与 36 一起追溯，最终没有得出正确结果。冯友兰先生曾著《论七十二》一文谈闻先生的追溯，以及他自己的认识。

地图有子午线，《辞海》等辞书都有干支纪年表。干支从何而来？同样没有其出处的解释。

上述之基本问题，刘明武利用彝族十月太阳历给出了答案。

刘明武所著《用天文历法解开源头文化之谜》一文，解答了阴阳五行的来源和天干地支的来源，还解答了 72 与 36 这一组数据的来源。这篇文章，刊发在 2011 年我主编的《汉学研究》第十三集的头条。

在刘明武的追溯中，以阴阳五行为根的民族绝不是华族一个民族，彝族、苗族、水族的文化皆以阴阳五行为根。阴阳五行是从太阳历出发的，这是多个民族的共同结论。

五　关于太阳与百科

二十四节气源于太阳历！

奇偶之数源于太阳历！

五音六律源于太阳历！

时间空间的界定在太阳历！

军事学的基础在太阳历！

中医学的基础在太阳历！

建筑学的基础在太阳历！

诸子百家的基础在太阳历！

中华大地上的算学与化学曾经遥遥领先于世界，中华大地上没有产生现代物理学，但是世界一流的物理学家皆崇敬阴阳。数理化的基础在太阳历！诸子百家有统一的理论基础，这是中华文化的独特之处。源于太阳的文化，是长青的文化，是永恒的文化，更是创造奇迹的文化。

刘明武的这些认识，可以在西方的资深汉学家和一流学者那里找到知音之论。一位传教士、汉学家和两个诺贝尔奖获得者这样看中华文化：

其一，法国传教士、汉学家白晋（Joachim Bouvet，1656—1730）曾对阴阳做出过一个无法超越的评价。白晋认为，中国哲学是合理的，至少同柏拉图或亚里士多德的哲学同样完美。《易经》以“先知预言”方式所表达的中国古史及古老哲学体现在《易》图之中，它以令人迷惑的表象论证和阴阳简明自然的方法展示了所有科学原理。

其二，英国哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家，诺贝尔奖获得者伯特兰·罗素（Bertrand Russell，1872—1970）之论：“我认为中国的文化问题，不论对于中国还是对于全人类都具有最重要的意义。”

其三，美国当代物理学家、诺贝尔奖获得者弗里乔夫·卡普拉（F. Capra）之论：“我觉得东方的思想家对一切已经了然，如果能够将他们的答案翻译成我们听得懂的语言，那么所有的问题就有解答了。”

北齐刘昼（512—567）曾曰：“日月者，天之文也；山川者，地之

文也；言语者，人之文也。”天、地、人，三者是宇宙的整体，是文化的完美融合。这其中谁为主宰？在我看来，三者互为主宰。我们还可以以此思索刘明武的“天文与人文”的关系。

六　书中的道理在书外

中国文化根深叶茂，不少“地方”本来就是宝地，但因长期无人问津而长满了蔓草几近荒芜。刘明武自从踏入文化这块土地，就以勤于思考和勤于耕耘的姿态再也没有停下自己的开垦。他不喜欢挤在轻车熟路、混迹于熙来攘往的人群里，即便是那些习以为常的文化话题，他也绝“不嚼人家吃剩下的馍”。这就是他的脾气与个性。他看问题和阐释的角度总是别开生面，结论总是独具新意。我们可以从他已经出版的启人睿智的《黄帝文化与皇帝文化》《打扫孔家店》《寻找元文化》《换个方法读〈内经〉：灵枢导读》等著作中认识这位思维敏锐的学者。

“书中的道理在书外”，这一看法在刘明武的思想里由来已久。他在电话里和邮件里无数次地谈论这一令人深思的观点。

书中的道理在书外，人文的道理在天文，中华文化、中医文化不是始于文字，更不是始于儒家道家，而是始于文字之前的天文历法，首先是太阳历。以天文论人文，是中华文化、中医文化形成的思路。以太阳历为依据进行创造，是中华文化、中医文化的根本成因。以上便是刘明武寻根溯源的结论。

刘明武的结论，值得深思、值得重视并认真研究。1993 年我创办《中国文化研究》杂志，1995 年创办《汉学研究》集刊，前者十年，后者二十年，接触的中外学者数以百计，以天文论人文，以太阳论百科的研究，刘明武是唯一。刘明武研究的领域少有人涉足，因为它的难度大。文化研究一如登高山，有的人喜欢乘缆车，有的人喜欢走捷径，绕开那些险阻，而有的人则是不畏艰险，一步一步地攀登。刘明武属于后者。

从 20 世纪 90 年代初始，我开始编发刘明武的文章。一篇评董仲舒的阴阳观的文章刊在了《中国文化研究》的头条，今年《汉学研究》

“春夏卷”一次编发了刘明武“以太阳论之”的三篇文章，全部刊登在第一栏目。我这样做，一是对一种研究方式的否定，这种研究方式就是：“以书论书，以经解经，以字论字，以人论人”；一是鼓励在文化研究领域的创新精神，也希望学界能有更多的学者关注“以天文论人文”的研究。

目　录

第三编　太阳历与中医文化

第四编　太阳历与诸子百科

第一编　天文历法——太阳历

N点一线下的天灾二十四节气

刘明武　刘　源

摘　要： 太阳与地球，永远是两点一线的对应关系。太阳历中的二十四节气，实际上是太阳与地球的24个对应点。24个对应点中，最基础的两个对应点是冬至和夏至。冬至，太阳直射于南回归线；夏至，太阳直射于北回归线。冬至夏至，决定着气候中的寒暑，和物候中的生死，决定着“离离原上草，一岁一枯荣”。冬至夏至，是由太阳与地球两点一线关系决定的。月亮每月两次出现在这条直线上，构成了三点一线关系。两次三点一线，形成了太阴历中的初一十五。初一十五，决定着江河天文大潮。研究地球上的一切，无论如何不能忘记日月，不能忘记日月与地球的点线对应关系。应该继续追问的是：日月星四点一线、五点一线、六点一线、N点一线时，地球上会发生什么？在天文与地球的对应关系上，能否找出各种天灾的规律性与规定性？中华先贤制定出了正常的二十四节气，后人能否制定出非常的二十四节气，即天灾二十四节气？

关键词： 冬至夏至　两点一线　初一十五　三点一线　N点一线　天灾

一　二十四节气的长青性与永恒性

二十四节气的确定，应该远远早于文字。

（1）天文历法的重要性。没有天文历法，中华大地上不可能出现农业文明。

遵循天文历法种植，东北有“过了芒种，种了白种”的谚语，河南有“秋分早，霜降迟，寒露种麦正当时”的谚语，湖南有“种稻不能过立秋，过了立秋，种也没收”的谚语。东北、河南、湖南的谚语说明了这样一个事实：没有严格定量的时令，种植绝对不会有收获。

（2）提出问题与思考问题。

浙江河姆渡出土了七千年前的人工水稻，湖南临澧出土了九千年前的人工水稻，道县出土了一万二千年前的人工水稻。[1]面对七千年前、九千年前、一万二千年前的人工水稻，是否可以提出这样一个问题：没有时令的确定，会种植出人工水稻吗？

面对七千年前、九千年前、一万二千年前的人工水稻，是否可以思考这样一个问题：在中华大地上，什么时候有人工水稻，什么时候就有了确定时令的天文历法？

（3）天文历法起于何时的追问。在中华大地上，确定时令的天文历法，到底产生于何时呢？

据《周易·系辞下》记载，在中华大地上，包羲氏是“仰观天文”的第一人。[2]仰观天文的结果，是创作出了八卦。《尸子》则曰“伏羲始画八卦，别八节而化天下。”[3]《尸子》告诉后人，伏羲八卦是八节历。八节者，四立加两分两至也。四立，立春、立夏、立秋、立冬；两分，春分、秋分；两至，冬至夏至。

据《周髀算经·日月历法》记载，中华大地上的日月历法，起于包牺神农[4]。

据《春秋左传·昭公十七年》记载，在中华大地上，从炎黄时代开始就有了天文历法的分至启闭，太皞、少皞氏时代延续了分至启闭。分，春分秋分；至，冬至夏至；启，立春、立夏；闭，立秋、立冬。分至启闭，表达的是八节。[5]

据《尚书·尧典》记载，尧时代区分出了“四仲”——仲春、仲夏、仲秋、仲冬，即春分、秋分、冬至、夏至，确定出了四时、366天的阴阳合历。[6]

据彝族典籍《土鲁窦吉》（汉语意思为宇宙生化）记载，中华大地上的十月太阳历，是由○●组成的鲁素（汉语译为龙书）记载的。中华大地上的阴阳合历，是由○●组成的付托（汉语译为阴阳联姻）记

载的。鲁素音近洛书，其图形与汉族的洛书完全一致。付托音近河图，其图形与汉族的河图完全一致。[7]天文学是人类第一学，也是中华民族的第一学；历法是人类第一法，也是中华民族的第一法。书表达太阳历，图表阴阳合历，彝族文化对图书的解释，符合人类的历史进程，也与东西方的认识完全一致。只有这样的解释，才能揭示“河出图，洛出书，圣人则之”的真实含义。

十月太阳历，第一个重要节令是冬至，第二个重要节令是夏至。“冬至过大年，夏至过小年”，这是彝族十月太阳历所规定的两个年节。

十二月太阳历，已经分出了十二月二十四节气。

（4）关于二十四节气的记载。完整的二十四节气，《周髀算经》《逸周书》《淮南子》中均有记载。今天沿用的二十四节气，出于《周髀算经》。

立竿测影，中午的日影有长极而短、短极而长的变化，中华先贤就是从如此变化中区分出了二十四节气。《周髀算经・天体测量》：

“冬至晷长 1 丈 3 尺 5 寸；

小寒 1 丈 2 尺 5 寸，小分五；

大寒 1 丈 1 尺 5 寸，小分四；

立春 1 丈零 5 寸 2 分，小分三；

雨水 9 尺 5 寸 3 分，小分二；

启蛰 8 尺 5 寸 4 分，小分一；

春分 7 尺 5 寸 5 分；

清明 6 尺 5 寸 5 分，小分五；

谷雨 5 尺 5 寸 6 分，小分四；

立夏 4 尺 5 寸 7 分，小分三；

小满 3 尺 5 寸 8 分，小分二；

芒种 2 尺 5 寸 9 分，小分一；

夏至 1 尺 6 寸；

小暑 2 尺 5 寸 9 分，小分一；

大暑 3 尺 5 寸 8 分，小分二；

立秋 4 尺 5 寸 7 分，小分三；

处暑 5 尺 5 寸 6 分，小分四；

白露6尺5寸5分，小分五；

秋分7尺5寸5分；

寒露8尺5寸4分，小分一；

霜降9尺5寸3分，小分二；

立冬1丈零5寸2分，小分三；

小雪1丈1尺5寸1分，小分四；

大雪1丈2尺5寸，小分五。”[8]

日影最长点，冬至；日影最短点，夏至。日影最长点，影长1丈3尺5寸；日影最短点，影长1尺6寸。二十四节气的确定，依据是日影的变化。日影长度每变化“九寸九分又六分之一”，就确定出一个新节气。

二十四节气，本源在太阳与地球两点一线的对应。

二十四节气，是太阳与地球的24个对应点。

二十四节气，决定着地球上的气候变化与物候变化。

二十四节气，第一特征是严格的规定性，第二特征是无限循环性。

（5）长青性与永恒性。二十四节气年年有，这里体现的是长青性。二十四节气延续了上下几千年，毫无疑问，还要继续延续下去，这里体现的是永恒性。二十四节气化为一首童谣，附录在了《新华字典》的后面：

“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连；秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。”长青性与永恒性，同样是二十四节气的基本特征。

（6）“三衡”的区分与确定。《周髀算经·七衡六间》区分出了“三衡”：外衡、中衡、内衡。“三衡”，由太阳视运动的轨迹所界定。外衡，是冬至这一天太阳运行的轨道；内衡，是夏至这一天太阳运行的轨道；中衡，是春分秋分这两天太阳运行的轨道。[9]用今天天文学解释，外衡即南回归线，内衡即北回归线，中衡即赤道线。

“三衡”界定出了太阳与地球的点线对应关系。太阳直射于外衡，即太阳相交于南回归线，这一天是冬至；太阳直射于内衡，即太阳直射相交于北回归线，这一天是夏至。太阳南来相交于赤道，这一天是春分；太阳北往相交于赤道，这一天是秋分。太阳与地球，四次两点一线，形成了四大时令。四大时令决定春夏秋冬四个季节，决定着风霜雨

雪四种气候，决定着生长收藏四种物候。

从地球公转这一角度看，日影长而短、短而长的变化，实际上是地球公转过程中南北两半球靠近与远离太阳的变化。南半球的近日点，在南回归线上，这里有严格的定量。北半球的近日点，在北回归线上，同样有严格的定量。南半球的近日点，是北半球的远日点，严冬降临北半球，所以这一天是北半球的冬至。北半球的近日点，是南半球的远日点，酷暑降临北半球，所以这一天是北半球的夏至。

地球公转的轨迹，是一个稍微大于 365°的椭圆。冬至夏至，正是这个椭圆上的两个点；这两点之间的连线即南北子午线，南北子午线将椭圆分为东西两个半圆。春分秋分，也是这个椭圆上的两个点；这两点之间的连线即东西卯酉线，东西卯酉线将椭圆分为南北两个半圆。子午、卯酉两线将椭圆的面积分为四等分。这里的一切，可以用几何图形来表达。

二十四节气，经得起计算，这里首先是一个严密的数理体系。二十四节气，可以用几何图形来表达，同时又是一个严密的几何体系。《后汉书·历律下》："在天成度，在历成日。"[10] 日行一度，历中记载一日。一日一度，365 天 365 度。空间天体大圆与太阳回归年的时间是一体密不可分的关系。这里揭示的是，二十四节气建立起了中华大地上时空一体的时间空间体系。

太阳与地球之间两点一线对应点的变化，会引起地球上气候与物候的变化，是本文关注的重点。

二　两点一线下的冬至夏至

太阳与地球永远是两点一线的对应关系，但对应点却是时时刻刻都在变化。

太阳与南回归线垂直相交构成两点一线时是冬至，太阳与北回归线垂直相交构成两点一线时，则是夏至。正是这两次的两点一线，解答了中华文化与中医文化中的一系列基础问题：

（1）确定了岁。《后汉书·律历下》："日影长则日远，天度之端

也。日发其端，周而成岁。”[11]《后汉书》告诉后人，日影最长点为“天度之端”，日影从这一端点出发再回归这一端点，就是一岁。日影在端点时是冬至，冬至为一岁之首。苗族太阳历同样有以冬至为岁首的解释。[12]

（2）分清了气候中的寒暑。《周髀算经·日月历法》指出，冬至曰寒，夏至曰暑。[13]一个太阳回归年一分为二，分为一寒一暑两种气候。一寒一暑，终则有始，原始反终，无限循环。正常条件下，一个太阳回归年有一寒一暑一循环，秩序永不错乱。

（3）认清了万物生死的原因。气候决定着物候！寒暑，决定着万物的生死，决定着“离离原上草，一岁一枯荣”。地球上万物的生息，就变化在寒暑这两种气候之中。

（4）分清了音律中的黄钟大吕之声。《礼记·乐记》：“大乐与天地同和。”[14]和，和在何处？和在太阳与地球的对应关系上。《周髀算经·陈子模型》：“冬至夏至，观律之数，听钟之音。”[15]中华先贤从冬至夏至这两个时令点，分清了十二律中的两个基本音调。今天全世界沿用的十二平均律，发源地就在太阳历，首先在冬至夏至这两个时令点。

（5）认清了运动中的升降。《黄帝内经·素问·六微旨大论》：“气之升降，天地之更用也。”[16]天地二气有升有降，升降之中演化了万物。“更用”之用，用在万物演化处。升降是循环运动，升极而降，降极而升。万物生息的变化，就是升降两极之处，《六微旨大论》对此的描述是：“升已而降，降者谓天；降已而升，升者谓地。天气下降，气流于地；地气上升，气腾于天。故高下相召，升降相因，而变作矣。”升降的循环运动，形成了万物。《六微旨大论》对此的描述是：“升降出入，无器不有。”有形谓之器。有形之器，就是万物。有形之万物，就是演化在天地之气的升降循环之中。万有引力，有降无升。天地之气，有升有降。冬至，是阳气上升点。夏至，是阴气下降点。

（6）抽象出了阴阳。《苗族古历》：“冬至阳旦，夏至阴旦。”[17]《周髀算经·日月历法》指出，寒曰阴，暑曰阳。一阴一阳，最初是由○●表达的，○●组成了洛书，构成了河图。一阴一阳，之后是由阴阳两爻表达的，阴阳两爻组成了八卦。一阴一阳，奠定了中华文化的基础，奠定了中医文化的基础。元旦是新年的第一天。阴旦是阴气萌芽的

第一天，阳旦是阳气萌芽的第一天。“两旦”之说，合理地解释了“冬至一阳升，夏至一阴降”。

（7）抽象出了一系列至理名言。《尚书·大禹谟》：“满招损，谦受益。”[18]这句千古流传的至理名言，与日影的变化密切相关。《周髀算经·天体测量》：“冬至夏至，为损益之始。”冬至日影最长，夏至日影最短；长极而短，短极而长；长极为满，短极为谦。影长为益，影短为损。日影缩短为损，日影增长为益。日影变化演化出了“冬至夏至，为损益之始”之说，演化出了“满招损，谦受益”这一至理名言。

冬至寒，夏至暑，这里演化出了“寒极生热，热极生寒”的至理名言。

“冬至阳旦，夏至阴旦”，这里演化出了“阴极生阳，阳极生阴”的至理名言。

以两个时令点为基础，中华先贤创造出如此众多的重大成果，是不是值得后人学习?!

（8）界定出了“道”的概念。道，在中华文化中居于至高无上的地位；道，在中医文化中居于至高无上的地位；道，在诸子百家中居于至高无上的地位。道从何处来？太阳可以论道！《管子·枢言》：“道之在天，日也。”[19]

《周易·系辞上》：“一阴一阳之谓道。”[20]

太阳本身能够论阴阳吗？能！请看以下三个论据：

论据一源于《周髀算经》。《周髀算经·日月历法》以冬至夏至论阴阳，夏至阴而冬至阳。[21]

论据二源于苗族文化。《苗族古历》中有冬至阳旦，夏至阴旦之论。

论据三源于彝族文化。彝族十月太阳历中有“一年分两截，两截分阴阳”之论。

三个论据，说明了一个问题：太阳本身可以论阴阳。“一阴一阳之谓道”，成立于太阳历的“两至”之中。

冬至夏至，背后隐藏着深厚的天文意义。太阳与地球两点一线关系，是第一重根本意义。

道，是诸子百家论证问题的基本依据。儒家以道论礼，道家以道论

德，医家以道论医，兵家以道论兵……知道了道与太阳的关系，知道了道与天文的关系，才能真正理解诸子百家——理解诸子百家的本源。

三 三点一线下的初一十五

初一十五，是太阴历朔望月的两个具有重要天文意义的日子。

月如何确定?《周髀算经·日月历法》中的答案是："故月与日合，为一月。"[22] 日月每重合一次，即是一月。

冬至夏至，是太阳历决定的，准确地说，是由太阳与地球两者对应关系决定的。初一十五，是太阴历决定的，准确地说，是由太阳、月亮、地球三者对应关系决定的。

太阴历每月的初一称朔。《说文解字》："朔，月一日始苏也。"《释名·释天》："朔，月初之名也。朔，苏也。月死复苏生也。"朔的确定，在早期的中华大地上是一件大事。[23]《周礼·春官·大史》："颁告朔于邦国。"[24] 这一论断告诉后人，并不是每一个邦国都能够确定初一的。确定了哪一天为初一，中国有责任告诉周围的邦国。

太阴历每月的十五称望。望，指的是日月相望。日月相望，正是月圆之时。《说文解字》："望，月满与日相望。"《释名·释天》："望，月满之名也。月大十六日，月小十五日，日在东，月在西，遥相望也。"[25]

用今天的天文学解释，初一十五形成于太阳、月亮、地球两次三点一线之下。

太阳—月亮—地球，如此三点一线时，形成的是初一。太阳—地球—月亮，如此三点一线时，形成的是十五。初一十五背后隐含着深厚的天文意义、数学上的严格规定性和几何学中的点线对应性。所有这些，都是人文研究者应该知道的。

朔望月的初一十五决定着江河大潮，《黄帝内经·灵枢·岁露论》："故月满则海水西盛……月郭空则海水东盛。"[26]

十五月满，月满则有海水西盛；初一月缺，月缺则有海水东盛。初一十五与潮涨潮落之间，有着如影随形的对应关系。大江大海在地球

上，但大潮的决定因素在月亮，月亮背后的因素是太阳。初一十五所引起的天文大潮，归根结底，是太阳、月亮、地球三点一线的作用，这一点，也是人文研究者应该知道的。

四　异常天灾与新问题的提出

二十四节气，是正常的天气，有正常就会有异常。正常是天气，异常是天灾，论正常的天气，论异常的天灾，论证问题的依据均为日月星。

（一）日月星论异常

1. 日影长度与风雨交会

日影最短点是夏至，夏至是风雨交会点，这是《周礼》记载的认识。《周礼·地官·大司徒》："日至之景（影），尺有五寸，谓之地中，天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也。"[27]用日影长度来确定风雨，这里是经典中的第一例。1尺6寸，是《周髀算经》中夏至点的日影长度。《周礼》的1尺5寸，与《周髀算经》中的1尺6寸，可能是不同观测点的数据。总之，两个数据都是中华大地上的日影最短点。日影最短点，就是24节气中的夏至。日影最短点的夏至，是风雨交会点。根据笔者十多年的实际观察，台风暴雨的一般规律是始于夏至，密集于秋分。起始点也有提前，也有推后，但基本规律如此。以日影最短点论风雨交会，论出的是规律。

2. 月亮与恒星两点一线论滂沱大雨

《诗经·渐渐之石》："月离于毕，俾滂沱矣。"[28]月，月亮。毕，毕星，二十八星宿西方白虎七宿中的第五宿。离，通丽，指靠近。站在地球上看，一旦发现月亮接近毕星，对应区内就会下滂沱大雨。地球上的观测者、月亮、毕星，这里实际上也构成了三点一线关系。

《尚书·洪范》："星有好风，星有好雨。……月之从星，则以风雨。"[29]风雨的发生，在于月亮与好风、好雨之星的接近与对应。好风之星，被解释为二十八星宿中东方苍龙七宿中的箕星。好雨之星，被解释为二十八星宿中西方白虎七宿中的毕星。天文中的月亮与恒星，地球

上的观测者，《尚书》所记载的应该是最早的三点一线的风雨预报。

月圆月缺与潮起潮落关系，即太阳、月亮、地球构成三点一线时的天文大潮，前面已有讨论，此处不赘。

3. 北斗指向与风雨判断

北斗历，为中华民族所独有，《黄帝内经》《鹖冠子》《淮南子》均有北斗历的记载。

《鹖冠子·环流》："斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。"[30] 斗柄在天上，四时在地球上，天上的斗柄四个方向的指向，决定着地球上的四时。空间中的东南西北，时令中的春夏秋冬，统一在了斗柄之下。

《淮南子·天文训》记载了北斗历决定的 24 节气。以斗柄指向北方子位定冬至："斗指子则冬至。"[31] 以冬至为 24 节气之首。

《黄帝内经·灵枢·九宫八风》篇记载北斗八节历。八节，始于冬至，终于冬至。八节顺序依次是：冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬。《九宫八风》对天气正常与异常，做出了三点结论：天气正常，八节的当日天必有风雨，如是这样则有"岁美民安"的良好结局。《九宫八风》的原话是："天必应之以风雨，以其日风雨则吉，岁美民安少病矣。"这是正常的情况。正常之外还有异常。异常分两种情况："先之则多雨，后之则多旱。"[32] 异常情况之一，是风雨早于节日；异常情况之二，是风雨晚于节日。异常之一预示着多雨的涝灾；异常之二预示着少雨的旱灾。《黄帝内经》以斗柄论八节，以八节论风雨。以风雨早于、晚于节日论异常。

《九宫八风》篇还出现了判断邪风的标准。邪风如何判断？以北斗星斗柄指向为标准判断。与斗柄指向相反的风为正风，顺斗柄而来的风为邪风。例如，斗柄东指，天下皆春，春风应该从东方来；春，东风为正，西风为邪。斗柄西指，天下皆秋，秋风应该从西方来；秋，西风为正，东风为邪。八节，有八种正风，也会有八种邪风。一种邪风会引起一种病，八种邪风会引起八种病。大面积的邪风病，就是疫病。《礼记·月令》中有"孟春行秋令，其民大疫"的论断，《吕氏春秋》也有相同的论断，以气候异常论疫病，是中医文化对人类的贡献。

4. 天文异常与天气异常

正常的天文，有正常的寒暑；异常的天文，有异常的寒暑。《周髀算经·日月历法》："日月失度，而寒暑相奸。"[33]这一论断告诉后人，寒暑秩序一旦错乱，一定与"日月失度"即天文异常相关。地球上气候的正常与异常，背后的因素是天文的正常与异常。论地球上的任何事物，一定不能离开天文，这是《周髀算经》中的基本常识，也是中华文化与中医文化中的基本常识。

5. 冬至与厄尔尼诺

西班牙语中的"厄尔尼诺"，汉语译为"圣婴"。[34]"圣婴"，是一种奇异的海洋现象。"圣婴"来临，沿赤道的太平洋东部和中部，洋面上的水温会增温2℃左右。太平洋洋面增温，一会引起中美洲气候的异常，二会引起亚洲气候的异常。在西方，厄尔尼诺至今仍然是个谜。有专家解释为"上帝的玩笑"。"圣婴"之圣，取之于圣诞节。因为，厄尔尼诺往往发生在"圣诞节"前后。放在人的眼睛中，厄尔尼诺是个谜。放在太阳历中来认识，放在太阳与地球的对应关系中来认识，"圣婴"在时间与空间上即刻显示出了极其严格的规定性：时间上发生在冬至点附近，空间上发生在太阳相交于南回归线时。这是典型的"点线效应"。点，是冬至这一时令点；线，是南回归线这条线。年年有冬至，并不是年年有"圣婴"，所以然者何？"圣婴"的发生，太阳与南回归线的两点一线是基础因素。如天文大潮一样，两点一线之间必须出现第三或第四种天文要素时，才能有"圣婴"的发生。

（二）新问题的提出

1. 原则性问题

地球上气候物候的变化与太阳相关，地球上潮汐变化与太阳、月亮相关，地球上的疫病与邪风相关，这是结论。

这里新的原则性问题有三：

第一，地球上的海啸、地震、台风暴雨、干旱、疫病与天文有没有关系呢？某一种天灾与系统的天灾，会是孤零零的独立事件吗？

第二，能否从天文与地球的对应关系中，找出某种天灾的规律性与规定性？

第三，能否从天文与地球的对应关系中，找出所有天灾的规律性与规定性？

2. 具体性问题

太阳与地球两点一线时，会引起地球上气候物候的变化，这是太阳历所揭示出的规律。

太阳、月亮、地球三点一线时，会引起地球上江河潮起潮落的变化，这是阴阳合历所揭示出的规律。

这里新的具体性问题是：日月星四点一线、五点一线、六点一线时，会发生什么变化呢？这里有这样几个新问题：

（1）太阳、月亮、地球与地内行星发生对应关系时，地球上会发生什么变化？

太阳、月亮、地球、金星四点一线时，地球上会发生什么变化？

太阳、月亮、地球、水星四点一线时，地球上会发生什么变化？

太阳、月亮、地球、水星、金星五点一线时，地球上会发生什么变化？

（2）太阳、月亮、地球与地外行星发生对应关系时，地球上会发生什么变化？

太阳、月亮、地球、火星四点一线时，地球上会发生什么变化？

太阳、月亮、地球、土星四点一线时，地球上会发生什么变化？

太阳、月亮、地球、木星四点一线时，地球上会发生什么变化？

太阳、月亮、地球与地外行星五点一线、六点一线时，地球上会发生什么变化？

（3）太阳、月亮、地球与五大行星 N 点一线时，地球上会发生什么变化？

（4）太阳、月亮、地球与恒星二十八宿中的某一宿四点一线时，地球上会发生什么变化？以及太阳、月亮、地球与箕宿的对应，与毕宿的对应，与牵牛宿的对应等。

（5）北斗星斗柄作用加上日月星的因素，地球上会发生什么变化？

（6）彗星出现时，加上日月星的因素，地球上会发生什么变化？

（7）太阳相交于南回归线时，地球上发生过什么样的天灾？太阳相交于北回归线时，地球上发生过什么样的天灾？太阳相交于赤道线

时，地球上发生过什么样的天灾？

（8）八节时令上，地球上发生过什么样的天灾？二十四节气的时令点上，地球上发生过什么样的天灾？

五　N 点一线下的天灾二十四节气

宇宙间的一切都有严格的规定性！

冬至夏至有严格的规定性，这个严格的规定性就是太阳与南北回归线两点一线的对应。

春分秋分有严格的规定性，这个严格的规定性就是太阳与赤道线两点一线的对应。

初一十五有严格的规定性，这个严格的规定性就是太阳、月亮与地球三点一线的对应。

太阳历与太阴历均有严格的规定性，北斗历有严格的规定性，阴阳合历有严格的规定性。回顾以上内容，是希望推导出以下结论：天地之间的一切都有严格的规定性。

海啸、地震也应该有严格的规定性！

台风暴雨也应该有严格的规定性！

旱灾也应该有严格的规定性！

疫病也应该有严格的规定性！

各种天灾都应该有严格的规定性！

天灾的规定性，应该在太阳与地球两点一线的对应关系上，应该在太阳、月亮、地球三点一线的对应关系上，应该在太阳、月亮、地球、行星 N 点一线的对应关系上。

太阳在南北回归线之间的循环有周期性，月亮圆缺有周期性，五大行星循环有周期性，北斗斗柄循环有周期性，月亮与二十八星宿的对应有周期性，天灾的周期性，应该就在天文的周期性里。

同样的天文现象，江河流域会引起天文大潮！同样的天文现象，撒哈拉地区无论如何也不会引起天文大潮。“仰观天文”“俯察地理”，一是认识天文，二是认识地理，就一定会找出各种天灾的规律性。几千年

前，中华先贤制定出了正常的二十四节气。今天，先贤的子孙加以努力，一定会制定出异常的二十四节气——天灾二十四节气。

六　结语：接着说，重新说，再出发

天文学是人类第一学，历法是人类第一法；创造第一学与第一法，中华先贤远远走在了世界前面。中华先贤先后创造出了几十种，甚至上百种天文历法，在民族（彝族、苗族、水族、傈僳族、华族）大家庭中稍加统计，仅太阳历就有近十种之多。[35]以太阳为观测对象，中华先贤创造出了太阳历；以月亮为观测对象，中华先贤创造出了太阴历；以北斗星为观测对象，中华先贤创造出了北斗历；以二十八星宿为观测对象，中华先贤创造出了二十八宿历；还有五星历，最终形成了今天还在沿用的太阳历、太阴历、北斗历三历合一的阴阳合历。欧美有太阳历（埃及学者制定的），阿拉伯有太阴历，印度有太阳历、太阴历合二为一的阴阳合历，唯有我中华先贤创造出了太阳历、太阴历、北斗历三历合一的阴阳合历。在中华大地上，阴阳合历指导着生产，指导着生活。

欲知太阳历的精确性，可以看看“冬至日影长，夏至日影短”的规律。

欲知阴阳合历的严密性，可以看看“十五月圆，月圆十五”的规律。

阴阳合历，是一个严密的数理体系，是一个严密的几何体系，是一个严密的时空体系。有天文历法，才有伟大的中华文化与伟大的中医文化；有天文历法，才有生气勃勃的诸子百家。不懂天文历法，就根本读不懂中华文化，根本读不懂中医文化，也无法真正认识诸子百家。

阴阳合历沿用了几千年，太阳历可能沿用了上万年，这里显示的是不是永恒性与长青性?!

永恒意义与长青意义的成果，其中有没有永恒的思路、长青的方法?! 永恒的思路，应该是“以天文论人文”；长青的方法应该是“以太阳论之，以月亮论之，以北斗论之，以五大行星论之，以二十八宿论之，以日月星综合论之”。如果后人沿着先贤的思路与方法接着说，重

新说，在先贤的基础上再出发，一定会找出各种天灾的规律性。中华先贤利用太阳建立了正常的二十四节气，后人应该利用太阳、月亮、行星、北斗等综合因素建立起异常的二十四节气，即天灾二十四节气。

参考文献

[1] 中央电视台考古新发现节目。
[2] 苏勇点校:《周易》，北京大学出版社 1989 年版，第 86 页。
[3] [19] [31] 彭文辑:《百子全书》，岳麓书社 1993 年版，第 1617 页，第 1290 页，第 2829 页。
[4] [8] [9] [13] [15] [21] [22] [33] （西汉）张苍等编撰:《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版，第 324 页，第 316 页，第 298 页，第 322 页，第 295 页，第 322 页，第 323 页，第 323 页。
[5] [6] [14] [18] [20] [24] [27] [28] [29] 许嘉璐主编:《文白对照十三经》，广东教育出版社、广西教育出版社、陕西人民教育出版社 1995 年版，第 351 页，第 1 页，第 168 页，第 8 页，第 64 页，第 81 页，第 31 页，第 140 页，第 52 页。
[7] 王子国翻译:《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版，第 67 页。
[10] [11] （南朝）范晔:《后汉书》，浙江古籍出版社 2000 年版，第 896 页。
[12] [17] 吴心源:《苗族古历》，民族出版社 2007 年版，第 1 页，第 7 页。
[16] 南京中医学院编著:《〈黄帝内经 · 素问〉译释》，上海科学技术出版社 1991 年版，第 492 页。
[23] [25]〈东汉〉许慎:《说文解字》，岳麓书社 1998 年版，第 928 页。
[26] [32] 南京中医学院编著:《〈黄帝内经 · 灵枢〉译释》，上海科学技术出版社 1991 年版，第 504 页，第 476 页。
[30] 黄怀信撰:《鹖冠子彙校集注》，中华书局 2004 年版，第 71 页。
[34] 栾巨庆:《行星运动与长期天气地震预报》，北京师范大学出版社 1998 年版，第 243 页。
[35] 陈久金:《中国少数民族天文史》，中国科学技术出版社 2008 年版，第 322—407 页。

三线四点下的天气与天灾

刘明武　刘　源

摘　要：观测太阳，中华先贤区分、确定出了二十四节气。二十四节气的两个端点为冬至夏至，两个中间点为春分秋分。冬至夏至是太阳对应于南北回归线，春分秋分是太阳对应于赤道线，三线四点决定着春夏秋冬四时的变化，决定着风霜雨雪天气的变化，决定着万物生长收藏的变化。天地之间一切都在变化，一切变化均有着严格的规律性与无限循环性。天灾，会例外吗?!

关键词：三条天文线　时令四点　天气天灾

一　三线四点

1. 简介

所谓三线，即三条天文线。所谓四点，即四个时令点。

三线，南北回归线、赤道三条空间线是也。

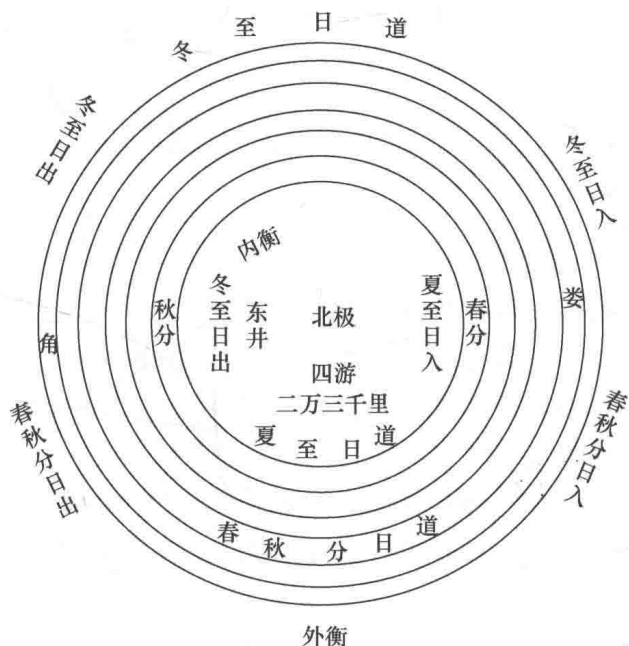
四点，春分秋分、冬至夏至四个时令点是也。

2. 界定

三线四点，完整的记载是在《周髀算经·七衡六间》篇中出现的。

七衡，平面上从内到外的七个圆。内衡最小，外衡最大，平面上依次排列。七衡，实际上是中华先贤所认识、所解释的太阳视运动的轨迹。内衡，是夏至时节太阳运行的轨迹。外衡，是冬至时节太阳运行的轨迹。内衡与外衡，放在今天的天文学中看，内衡即北回归线，外衡则是南回归线。内外衡之间，中华先贤确定了中衡。中衡，实际上是赤道

线。本文关注的是三线，即内衡、外衡加中衡，其他四衡，本文暂不讨论。

内衡，夏至日太阳的至于线；外衡，冬至日太阳的至于线。中衡，春分秋分时太阳的至于线。冬至夏至，是二十四节气的两个端点。春分秋分，是二十四节气的两个中间点。两分两至，是至关重要的时令四点。

《周髀算经·天体测量》告诉后人，日影下的时令四点有着严格的规定性：

冬至晷长1丈3尺5寸；

夏至晷长1尺6寸；

春分晷长7尺5寸5分；

秋分晷长7尺5寸5分。

晷，测量日影的器具。晷长，即太阳照耀下圭表影子即日影的长度。以日影变化而论，冬至点是中午日影最长点，夏至点是中午日影最短点，春分点是日影由长变短的中间点，秋分点是日影由短变长的中间点。这四个点，是太阳与地球对应关系中最重要的四个对应点。以起始与转折而论，冬至点是二十四节气的起始点，夏至点是转折点。

以地球公转而论，两条回归线实际是地球公转中反复倾斜的两个极限。内外两衡即两条回归线具有严格的规定性：南回归线位于南纬23°26′，北回归线位于北纬23°26′。中衡，即将地球一分为二的赤道线，赤道线的纬度为零。空间中的三线，清晰地界定出了时令四点。时令四点即春夏秋冬四时，春夏秋冬四时清晰地界定出了风雨霜雪四种气象。

地球上的节令变化，根本因素取决于太阳，取决于日影长短两极的变化，这是《周髀算经》所揭示出的自然哲理。

二　四点下的正常气象与物象

1.《尚书》的记载

《尚书·尧典》最早出现了仲春、仲夏、仲秋、仲冬“四仲”之说。仲春即春分，仲夏即夏至，仲秋即秋分，仲冬即冬至。四仲是二十四节气中最重要的四个节令。《尚书·尧典》指出，每个时令都有其物象与气象的基本特征：

仲春时节，人民出现在田野，鸟兽开始繁殖。仲春，昼夜平分。

仲夏时节，人民居住在高处（避暑避洪水），鸟兽羽毛开始稀疏。仲夏，昼长夜短。

仲秋时节，人民又回到平地，鸟兽开始换毛。仲秋，又一次昼夜平分。

仲冬时节，人民居住在室内，鸟兽长出细细的绒毛。仲冬，夜长昼短。

《尧典》揭示的自然哲理是：太阳决定四时的基本坐标；四时，是决定气象的基本坐标；气象，是决定人们生活与鸟兽繁殖的基本坐标。

2.《周礼》的记载

《周礼》最早记载了日影一有东西南北四个方向之变，二有长短之变；日影变化与寒暑风雨有着母源关系。

《周礼·地官》：“以土圭之法测土深。正日景（影），以求地中。日南则景（影）短，多暑；日北则景（影）长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中，天地之所

合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也。”①

这一论断记载了利用测量日影的土圭之法。

日南，太阳在赤道以南。日北，太阳在赤道以北。从空间上看，太阳视运动就循环在南北两条回归线之间。太阳从赤道以南的南回归线向北回归线回归，日影越来越短。日影越来越短，天气越来越热，如此形成了寒暑之暑。太阳从赤道以北的北回归线向南回归线回归，日影越来越长。日影越来越长，天气越来越寒，如此形成了寒暑之寒。寒暑，源于太阳与地球的两个对应点。太阳与地球，永远是两点一线关系，但对应点却时时刻刻都在变化。对应点的连线，是一个空间椭圆。对应，有两个重要点，这就是冬至点与夏至点。冬至点与夏至点，就是一寒一暑的分界点。

日东，即太阳南来（由南而北）从东面相交于赤道，这一天是春分。日西，即太阳北往（由北而南）从西面相交于赤道，这一天是秋分。春分，多风；秋分，多阴。多阴，指的是天气一天天变凉。夕，傍晚；朝，早晨。景夕、景朝，指的是日出日落的早晚。实际上，在一个太阳回归年中，唯有春分秋分这两天昼夜时间平均。

这段论述出现了“地中”之说。地中，是日影所决定的。日影的最短点，即一尺五寸之点，这一点就是“地中”。

地中之处（即夏至点）有多重意义：一是“天地之所合”之处；二是“四时之所交”之处；三是“风雨之所会”之处；四是“阴阳之所和”之处。多重意义中，“风雨之所会”指的是气象中的风雨点。

《周礼》揭示出的自然哲理是：太阳决定着寒暑，太阳决定着风雨。夏至点，是风雨交会点。寒暑风雨，根本因素在太阳。

3.《逸周书》的记载

二十四节气的最早记载，是在《逸周书·时训解》中出现的。本文只摘录与时令四点相关的物象与气象特征：

> 春分之日，玄鸟至。又五日，雷乃发声。又五日，始电。
> 夏至之日，鹿角解。又五日，蜩始鸣。又五日，半夏生。

---

① 《周纪·地官司德第二》。

秋分之日，雷始收声。又五日，蛰虫培户。又五日，水始涸。……水不始涸，甲虫为害。

冬至之日，蚯蚓结。又五日，麋角解。又五日，水泉动。

四个时令点有四种物象、四种气象，分别诠释如下：

（1）春分点的物象与气象。玄，黑色。玄鸟，燕子。“玄鸟至”，指的是春分之日燕子的重新出现。燕子归来，是春分之日的物象特征。“又五日，雷乃发声”，指的是春分后第五天，天上会打雷。“又五日，始电”，指的是春分后第十天，天上开始出现闪电。“雷乃发声”与“始电”，是春分之后的气象特征。

春分这一天，太阳南来相交于赤道。

（2）夏至点的物象与气象。“麋角解”，指麋角脱落。夏至之日，麋角开始脱落，这是指夏至之日的物象。蜩，蝉也。夏至之后的第五天，蝉开始鸣叫。半夏，一种中药材。夏至之后的第十天，半夏开始露出地面。“麋角解”“蜩始鸣”“半夏生”，是夏至时节的三种物象。这一论断里没有介绍气象。

夏至这一天，太阳南来相交于北回归线。

（3）秋分点的物象与气象。“秋分之日，雷始收声”，这句话论的是气象；正常的气象，秋分之时，就不会再有雷声了。蛰，藏也。蛰虫，冬眠的昆虫。“又五日，蛰虫培户”，这句话论的是物象。秋分之后第十天，冬眠的昆虫就开始构筑洞穴了。涸，干涸。“又五日，水始涸”，这句话论的仍然是物象；秋分之后第十五天，溪水就开始下落，乃至干涸。《醉翁亭记》中的“水落石出”，描述的就是秋天的自然景象。

秋分这一天，太阳南去相交于赤道。

（4）冬至点的物象与气象。“冬至之日，蚯蚓结”，这句话论的是物象；冬至这一天，蚯蚓开始盘结。“又五日，麋角解”，这句话论的仍然是物象；冬至之后第五天，麋鹿的角开始脱落。“又五日，水泉动”，这句话论的仍然是物象；冬至之后第十五天，地下泉水开始涌动。

冬至这一天，太阳相交于南回归线。

4.《礼记》的记载

天文变化决定着气象变化，气象变化决定着物象的变化，这是《礼记·月令》记载的内容。

仲春仲夏仲秋仲冬四大时令点，一个时令点一种天文，一种天文一种气象，一种气象一种物象。介绍如下：

（1）春分的天文、气象、物象特征。奎星，二十八星宿中的西方白虎第一宿。太阳对应奎星，是春分之日的天文特征。

春分这一天，昼夜的时间长度平均两分，天开始下雨，开始响雷，开始出现闪电。这是春分之日的四大气象特征。

春分这一天，桃树开始开花，冬眠的昆虫全都开始活动。这是春分之日的两大物象特征。

（2）夏至的天文、气象、物象特征。井星，二十八星宿中的南方朱雀第一宿。太阳对应井星，是夏至之日的天文特征。

螳螂是一种善于捕捉知了的昆虫，著名的“螳螂捕蝉，黄雀在后”所描绘的就是这一点。鵙，又名伯劳，一种吃鱼虫的小鸟。夏至这一天，螳螂开始出现，伯劳开始鸣叫。螳螂生、鵙始鸣，是夏至之日的两大物象特征。

（3）秋分日的天文、气象、物象特征。角星，全名角木蛟，二十八星宿中的东方苍龙第一宿。太阳对应角星，是秋分之日的天文特征。

一个太阳回归年之中，只有春分、秋分这两日昼夜的时间长度相等，平均两分。秋分这一天开始刮西风，雷声开始消失。西方之风，《吕氏春秋·有始》注释为飂风。西方主秋，五行属金，所以西风又称金风。盲风至、日夜分、雷始收声，是秋分之日的三大气象特征。

秋分这一天，大雁南飞，燕子也南飞，这是秋分之日的两大物象特征。

（4）冬至的天文、气象、物象特征。斗星，二十八星宿中的北方玄武第一宿。太阳对应斗星，是冬至之日的天文特征。

冬至这一天，冰层越来越厚，大地开始冻裂，这是冬至之日的两大气象特征。

冬至之日，寒号鸟不再啼鸣，老虎开始交配，这是冬至之日的两大物象特征。

5.《吕氏春秋》的记载

秦始皇焚书，没有焚毁《吕氏春秋》。《吕氏春秋》集诸子百家为一体，堪称一部百科全书。《吕氏春秋》开篇之作为《十二纪》，其中有时令四点的记载，基本相同于《礼记·月令》中的内容，本文仅摘录原文，但不再展开讨论。

> 仲春之月，日在奎，……始雨水，桃李华，苍庚鸣，鹰化为鸠。……是月也，日夜分，雷乃发声，蛰虫咸动。
>
> 仲夏之月，日在东井……小暑至，螳螂生，鵙始鸣……鹿角解，蝉始鸣，半夏生，木堇荣。
>
> 仲秋之月，日在角……凉风生，候雁来，玄鸟归，群鸟养羞。……雷乃始收声，……水始涸，日夜分。
>
> 仲冬之月，日在斗……冰益壮，地始坼，鹖鴠不鸣，虎始交。

三　三线四点下的非常气象与物象

正常与异常相对，有正常必有异常。下面介绍几部典籍记载的异常：

1.《礼记》记载的异常气象与物象

《礼记·月令》记载了一年十二个月非常气象下的万物之病与人体疾病，本文选择四个时令点的内容介绍如下：

（1）春分点的异常。《礼记·月令》："仲春行秋令，则其国大水，寒气总至……行冬令，则阳气不胜，麦乃不熟……行夏令，则国乃大旱，暖气早来，虫螟为害。"

春行春令，属于正常。春分时节行秋令、行冬令、行夏令，均属于异常。气象异常必然会引起物象异常与自然灾害：

春分时节如果出现秋天的时令，就会发生两种自然灾害：一是大水灾；二是寒气早来。

春分时节如果出现冬天的时令，就会发生两种自然灾害：一是阴气

过重；二是小麦不能结籽。

春分时节如果出现夏天的时令，就会发生三种自然灾害：一是大旱；二是暖气早来；三是虫螟成灾。

（2）夏至点的异常。《礼记·月令》：“仲夏行冬令，则雹冻伤谷……行春令，则五谷晚熟，百螣时起……行秋令，则草木零落，果实早成，民殃于疫。”

夏行夏令，属于正常。夏至时节行冬令、行春令、行秋令，均属于异常。气象异常必然会引起物象异常与自然灾害：

夏至时节如果出现冬天的时令，就会发生两种自然灾害：一是冰雹之灾；二是会冻伤五谷。

夏至时节如果出现春天的时令，就会发生三种自然灾害：一是五谷晚熟；二是会有各种虫灾；三是天下会出现饥荒。

夏至时节如果出现秋天的时令，就会发生两种自然灾害：一是草木凋零；二是会产生疫病。

（3）秋分点的异常。《礼记·月令》：“仲秋行春令，则秋雨不降，草木生荣……行夏令，则其国乃旱，蛰虫不藏，五谷复生；行冬令，则风灾数起，收雷先行，草木蚤死。”

秋行秋令，属于正常。秋分时节行春令、行冬令、行夏令，均属于异常。气象异常必然会引起物象异常与自然灾害：

秋分时节如果出现春天的时令，就会发生两种自然灾害：一是不降秋雨；二是草木再次繁荣。

秋分时节如果出现夏天的时令，就会发生三种自然灾害：一是会出现旱灾；二是应该冬眠的昆虫不隐藏；三是五谷第二次发芽。

秋分时节如果出现冬天的时令，就会发生两种自然灾害：一是风灾；二是草木早死。

（4）冬至点的异常。《礼记·月令》：“仲冬行夏令，则其国乃旱，氛雾冥冥，雷乃发声。行秋令，则天时雨汁，瓜瓠不成……行春令，则蝗虫为败，水泉咸竭，民多疥疠。”

冬行冬令，属于正常。冬至时节行夏令、行春令、行秋令，均属于异常。气象异常必然会引起物象异常与自然灾害。

冬至时节如果出现夏天的时令，就会发生三种自然灾害：一是旱

灾；二是大雾；三是重新出现雷声。湖南民谣“冬至有雷声，十个牛栏九个空”，这一民谣告诉世人与后人，非时之雷声会伤及耕牛。

冬至时节如果出现秋天的时令，就会发生两种自然灾害：一是雨雪；二是瓜瓠不能结果。

冬至时节如果出现春天的时令，就会发生三种自然灾害：一是蝗虫之灾；二是泉水干涸；三是会出现疥疮这样的皮肤病。

2.《吕氏春秋》记载的异常气象与物象

《吕氏春秋·十二纪》与《礼记·月令》相比较，两者记载的异常气象与物象内容基本相同，本文不再介绍，这里只摘录仲夏、仲冬两个时令错乱与疫病的关系：

（1）仲夏行秋令，民殃於疫。

（2）仲冬行春令，民多疾疠。

《吕氏春秋》指出，时令错乱是疫病产生的根源。

3.《黄帝内经》记载的邪风与疾病

在人类文化宝库中，唯有中华文化建立了正风、邪风的判断标准；这一判断标准，就保存在《黄帝内经·灵枢·九宫八风》篇中。

时分春夏秋冬，风分东南西北。一时一种风，四时四种风。时分八节（立春立夏立秋立冬，春分秋分冬至夏至），八节八种风。风向合时，正风也。风向逆时，邪风也。一种邪风一种疾病，八种邪风八种疾病。邪风致病，是时令病。邪风致病，是具有流行性、广泛性的疫病。下面介绍正风与邪风的判断标准，篇幅有限，原文不再引用。

（1）八种正风。何谓正风？合时之风也。正风的判断标准如下：

冬至，北风为正；

夏至，南风为正；

春分，东风为正；

秋分，西风为正。

立春，东北风为正；

立夏，东南风为正；

立秋，西南风为正；

立冬，西北风为正。

正风，亦称善风、实风。正风（善风、实风），是养人养万物

的风。

（2）八种邪风。何谓邪风，逆时（不合时）之风也。邪风的判断标准如下：

冬至，南风为邪；

夏至，北风为邪；

春分，西风为邪；

秋分，东风为邪。

立春，西南风为邪；

立夏，西北风为邪；

立秋，东北风为邪；

立冬，东南风为邪。

邪风，亦称恶风、虚风。邪风（恶风、虚风）是伤人伤万物的风。认识邪风，可以准确地预测疾病，可以准确地预测流行性疫病。

邪风，是鸡瘟、鸭瘟、禽流感的重要病因。

四　太阳决定着一切

先秦的多部经典都在讲述着一条根本的道理，气象、物象、种种自然现象的背后，天文是决定性因素，但最根本的决定性因素是太阳。

雷声何时响，桃花何时开，玄鸟何时来，蝉何时鸣，鸿雁何时归，鹿角何时解，老虎何时交配，蚯蚓何时盘结，雷声何时收声，蛰虫何时筑窝，溪水何时干涸，泉水何时萌动，天地之间以及大地上的一切变化，决定因素在时令，时令的决定因素在太阳。一切变化都在三线四点的框架之下。

在三线四点的框架下，天地之间的变化显示出了这样两大特征：一是无限循环性；二是严格规定性。天灾会例外吗?!

五　月球、行星、恒星的作用

我们肯定太阳的决定性作用，但也不能忽视月球、行星、恒星的作用。

1.《尚书》记载的恒星预报法

“星有好风，星有好雨。……月之从星，则以风雨。”这是《尚书·洪范》风雨预报方法。“星有好风”之星，为二十八宿中的箕星。“星有好雨”之星，为二十八宿中的毕星。箕星、毕星为恒星，月为卫星。当卫星月球与箕星、毕星之间发生对应关系时，地球上观测者所处的区域内就会刮风、下雨。汉马融：“箕星好风，毕星好雨。”当地球与月球、恒星二十八宿中的某一星座三者之间发生对应，即三点成一线时，地球上的观测区内就会发生或风或雨的气象。月球与地球之间，随时都存在着对应关系，但这种对应关系并不能随时引起或风或雨的气象，或风或雨的气象发生在某一特定时刻，这一特定的时刻就在月球、地球与某一恒星三者之间相互对应时。《尚书·洪范》中的天气预报方法，可以做出准确的近期天气预报，也可以做出中长期天气预报。

《孙子兵法·火攻》：“发火有时，起火有日。时者，天之燥也。日者，月在箕、壁、翼、轸也。凡此四宿者，风起之日也。”火攻，是古代战争中常用的方法。火攻，必须在一定的时间之内。即在箕、壁、翼、轸四星出现之日。

箕星，东方苍龙七宿中的第七宿。

壁星，北方玄武七宿中的第七宿。

翼星，南方朱雀七宿中的第六宿。

轸星，南方朱雀七宿中的第七宿。

箕、壁、翼、轸的出现，是有风或风大之日。有风或风大之日，可以放火进行火攻，以此战胜敌人。“不知天文，不足以为将相。”这是古代先贤留下的为将为相的基本标准。——二十八宿属于恒星，这一方法属于恒星预报法。

2.《诗经》中的月球、恒星对应预报法

《诗经·小雅·渐渐之石》："月离于毕，俾滂沱矣。"月，月球也。毕，毕星也。离，通丽，指靠近。当月球靠近毕星时，地球上观测区内就会大雨滂沱。依照月球与毕星的对应关系，戍边的战士也可以做出准确的暴雨预报。《三国演义》中的诸葛亮与司马懿均利用这一方法，预报出"月内必有大雨"。——这一方法是月球、恒星对应预报法。

3.《黄帝内经》揭示出的风雨规律

八节的交接点上，"天必应之以风雨"。这是《黄帝内经·灵枢·九宫八风》揭示的天气变化规律。以节令转换点预防风雨，这是一个规律而永恒的方法。"清明时节雨纷纷"，这一诗句延续的就是这一方法。

4. 彝族文化记载的行星、彗星、恒星预报法

五大行星可以用来进行天气的中长期预报，彝族学者阿苏大岭在其大作《破译千古易经》中记载了这一方法：

（1）金星预报法。彝族先贤利用金星出现的位置预报一年的旱涝：

黎明时刻，金星出现在偏南方，预示着该年有旱灾；

黎明时刻，金星出现在偏北方，预示着该年有涝灾；

黎明时刻，金星出现在正中央，预示着该年会五谷丰登。

（2）火星预报法。火星不吉祥，这是彝族先贤的认识。彝族先贤认为，火星出现的那个方向会出现天灾。

（3）彗星预报法。彗星为凶兆，这是彝族先贤的认识。彝族先贤认为，彗星的出现是山崩地裂、洪水泛滥、干旱的预兆。灾难发生在什么地方？彝族文化给出了答案：彗尾指向哪里，哪里就是灾难发生的地方。

（4）月球与恒星对应预报法。彝族二十八宿中有豹头星，相当于华夏二十八宿中的氐宿；根据月球与豹头星会合的早晚，彝族先贤会做出"是否丰收"的预报：

初六初七，月球与豹头星相会，果实不饱满；

初八初九，月球与豹头星相会，果实半饱满；

初十、十一，月球与豹头星相会，果实饱满。

六　重新认识太阳

1. 永恒的思路与方法

全人类同一个太阳，但是，唯我中华先贤借助日影区分出了二十四节气，唯我中华先贤借助太阳制定出了阴阳十二律。二十四节气，从古到今，中华民族一直在采用；十二律（明朱载堉整理出了十二平均律），全世界都在用；古今，时间也；东西，空间也。太阳历这一成果，可以超越时间，可以超越空间。这说明了什么？是不是可以说明中华先贤“以天文论之，以太阳论之”的思路与方法具有永恒性与长青性?!

2. 显而易见的规律

在二十四节气的基础上稍微统计一下，就会发现一些显而易见的规律性。

（1）寒暑转换的规律。日影长极而寒，日影短极而暑，寒暑转换有着严格的规律性与规定性。

（2）江河潮汐的规律。只有太阳、地球、月球或太阳、月球、地球三点一线时，才有江河大潮的发生。以月亮单独而论，只有月亮满盈之时，才有江河大潮的发生。

（3）台风暴雨的规律。太阳照射的位置与台风暴雨有着密切关系。太阳对应于北回归线的夏至点，往往是台风暴雨的起始点；太阳对应于赤道的秋分点，则是台风暴雨点的密集点。只有在特殊天文的前提下台风暴雨发生的时间才会提前，但基本规律不会改变。

（4）暴雪雪灾的规律。只有太阳接近、到达南回归线，才有北半球暴雪雪灾的发生。

（5）厄尔尼诺现象的规律。只有太阳对应于南回归线的冬至点，才可能有厄尔尼诺现象的发生。

年年有冬至，并非年年有厄尔尼诺现象，这就要看两点一线的直线上是否出现其他因素。

（6）龙卷风起始的规律。只有太阳对应于赤道与北回归线之间（清明、谷雨前后），才有龙卷风的发生。

3. 制定出新的天灾二十四节气

如果继续“以天文论之，以太阳论之”的思路与方法，从二十四节气再出发，能不能找出各种天灾的规律性，制定出天灾二十四节气?!

（1）正确认识永恒的两点一线。太阳与地球永远是两点一线的关系，这是太阳与地球之间的正常对应。对应点时时刻刻都在变化，四时、八节、二十四节气就产生在这时时刻刻的变化之中。

（2）正确认识变动的三点一线。太阳、月球、地球三者之间，每个月构成两次三点一线的关系，一是太阳、地球、月球顺序的三点一线，一是太阳、月球、地球顺序的三点一线。江河的潮汐，就产生在三点一线下。地震亦是如此。

（3）正确认识变动的四点一线、五点一线，乃至N点一线。金木水火土五大行星，分为两类：地内行星与地外行星。地内行星有两个：金星与水星。地外行星有三个：木星、土星与火星。地内行星会出现在太阳与地球对应的直线上，地外行星同样会出现在太阳与地球对应的直线上，这样会形成四点一线、五点一线，乃至N点一线的对应关系。这是异常的天文现象，异常的天灾应该发生在这里。同理可证地震。

（4）以时间为坐标论天灾。首先是以四大时令点为坐标提出问题：

第一，冬至点有什么天灾?

第二，夏至点有什么天灾?

第三，春分点有什么天灾?

第四，秋分点有什么天灾?

进一步提出下面四个问题：

第五，立春点有什么天灾?

第六，立夏点有什么天灾?

第七，立秋点有什么天灾?

第八，立冬点有什么天灾?

（5）以空间为坐标论天灾。首先是以三线为坐标提出问题：

第一，太阳相交于南回归线有什么天灾?

第二，太阳相交于北回归线有什么天灾?

第三，太阳南来相交于赤道有什么天灾?

第四，太阳北往相交于赤道有什么天灾?

进一步提出下面四个问题：

第五，太阳在南回归线与赤道之间有什么天灾？

第六，太阳在北回归线与赤道之间有什么天灾？

第七，太阳在赤道与南回归线之间有什么天灾？

第八，太阳在赤道与北回归线之间有什么天灾？

（6）以二十八宿为坐标论天灾。

（7）以风向异常预报台风。夏至点，南风为正。夏至之后，风向应该由南向西一度一度地发生变化，一旦风向突然转向东方，转向东北，即可以做出台风已经形成的定性预报。如果风向保持在东方、东北方位上，那就说明台风的基础一直存在。这是笔者在广东珠海多年观察得出的结论。

（8）以风向异常预报疫病。春有东风，即春行春令；春有西风，即春行秋令。春行秋令，即时令错乱，时令错乱会引起疾病与疫病。同理可证春行夏令、春行冬令。

一时错乱，有一时之病。

四时错乱，有四时之病。

七　三点结论

（1）天文学是人类第一学，历法是人类第一法。观测太阳以制定太阳历，中华先贤远远走在了世界的前列。

（2）太阳历的二十四节气，中华民族一直在采用，与太阳历伴生的阴阳十二律全世界在用，中华先贤创建的太阳历、太阴历、北斗历三历合一的阴阳合历，被东亚多个国家所接受并运用。中国的天文历法，影响了东亚，影响了世界。

（3）论证地球上发生的一切，绝对不能仅仅局限于地球本身。中华先贤“以天文论之，以太阳论之”的思路与方法是正确的，沿着这一思路与方法，可以找出天气天灾的规律性，可以解答西方不能解答的难题，可以创造出遥遥领先于世界的成果。

参考文献

[1] （西汉）张苍等编撰：《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版。
[2] 许嘉璐主编：《文白对照十三经》，广东教育出版社、广西教育出版社、陕西人民教育出版社 1995 年版。
[3] 南京中医学院编著：《〈黄帝内经·灵枢〉译释》，上海科学技术出版社 1991 年版，第 78 页。
[4] 张闻玉译著：《逸周书全译》，贵州人民出版社 1997 年版。
[5] 彭文辑：《百子全书》，岳麓书社 1993 年版。
[6] 阿苏大岭（彝族）：《破译千古易经》，云南民族出版社 2008 年版。

彝族文化里的洛书河图

刘明武

摘　要：源于《周易》的图书之说，因为"所以然"的介绍戛然而止，所以几千年来图书之说像谜一样地吸引、困惑着后人。彝族文化里有洛书，也有河图，更重要的是，这里还有图书与两种太阳历、先后天八卦的相关解释。借助彝族同胞的文化，有助于重新认识源头的中华文化。

关键词：龙书　联姻　宇宙生化

一　图书的由来与问题

1. 图书的由来

图书之说源于《周易》，《周易·系辞上》曰："河出图，洛出书，圣人则之。"这里是图书之说的发源地。

1973 年马王堆出土的《帛书周易》中，同样有这句话："河出图，洛出书，圣人则之。"

"图"与"书"，在《周易》里是两个单音词——图是图，书是书，《汉书》将二者合二为一，变成了一个双音合成词——"图书"。《汉书·五行志》曰："河洛出图书。"从此，中华大地上有了"图书"一词。

2. 图书留下的问题

源于《周易》的图书之说，遗留下了一系列问题，这些问题像谜一样困惑着后人，也吸引着后人。图书遗留下的问题，可归结为以下六大问题：

其一，其图形为何？

其二，图书与阴阳关系为何？

其三，图书与八卦关系为何？

其四，图书与五行关系为何？

其五，图书重要性与根本性为何？为什么会有“圣人则之”一说？

其六，为什么孔子、墨子、管子都会关注图书？

图与书，《周易》里只见其名不见其形，图书之形到底为何？问题一由此而生。

卦的基础成分是一阴一阳，图书的成分是什么？与阴阳有没有关系？问题二由此而生。

《周易》文字的基础在六十四卦，六十四卦的基础在八卦，八卦的基础在天文，在地理。那么，图书与八卦之间有没有关系？如果有，是什么关系？问题三由此而生。

流行本《周易》谈阴阳不谈五行，《尚书》谈五行不谈阴阳。阴阳与五行的关系，在历史上曾被误认为是两个源头的汇合物。马王堆《帛书周易》出土后，其中有“天道言阴阳，地道言五行”之说，这里的阴阳与五行，是一而二、二而一的关系。至于进一步的“为什么”，《帛书周易》同样没有解释。问题四由此而生。

八卦是圣人的作品，而图书则是圣人“则之”。则，以此为准也，必须如此也。“巍巍乎，唯天为大，唯尧则之。”（《论语·泰伯》）天为尧之则，尧以天为则。这里的“则”，有准则之义，有必须如此之义。图书里到底隐藏有什么样的“必须如此”的坐标，《周易》的介绍戛然而止。问题五由此而生。

图、书之名，在《尚书》中出现过，在《论语》中出现过，在《管子》《墨子》中出现过，如果图与书毫无意义，会进入《尚书》吗？会引起孔子、墨子、管子的关注吗？问题是，其重要性到底体现在何处，三子均没有解释。问题六由此而生。

《礼记·月令》中出现了图书之数，汉杨雄的《太玄》出现了图书之歌，宋代出现了图书之形，又出现了宋邵雍、朱熹等学者对图书的解释；在汉宋学者的解释中，图书关乎奇偶之数，关乎天文历法，关乎四时五行与五行生克；因为这些解释没有“征圣”与“宗经”的依据，

所以出现了信者恒信之与疑者恒疑之的两种局面。

“马图出河龟负畴，自古怪说何悠悠。”大文豪欧阳修在“葛氏鼎”一诗中明确质疑图书。欧阳修先生视“马出河图，龟出洛书”之说为奇谈怪论。近代彻底否定图书的是顾颉刚先生。顾先生在《三皇考·河图洛书的倒坠》中，彻底宣判了河图洛书的死刑。定图书为宋人之造伪，这一结论在疑古思潮中，几乎被学界普遍接受。

对图书的质疑之声，消失于地下两种文物出土之时：一是马王堆《帛书周易》的出土，其中有“河出图，洛出书，圣人则之”这句话；二是安徽阜阳“太乙九宫占盘”的出土，这里有图书之形与图书之数。

占盘将八卦、五行、从一至九的九个数字完美地融在了一起，盘中的九个数字合于洛书之数。

盘有方圆之分，圆盘喻天，方盘喻地。天盘北斗星居中，圆周边环列着天干地支、十二月、二十八宿。地盘以方为标志，地盘的内容，从内到外依次分三层排列，具体顺序为：天干，地支，二十八宿。正方形中间用“井”字可以区分出九个方块，九宫就此成立。四时八节、五行、五位、五音、八卦、九宫均可以巧妙地融合在“井”字周围与中间。类似“太乙九宫占盘”这样的盘，在甘肃、山西、朝鲜均有发现，据考证，这些盘均为汉代的文物。

占盘所表达的是宇宙模型，所表达的是宇宙秩序，这是学界的共识。这就是图书，同样是学界的共识。以图书为宋人伪作之结论，顷刻瓦解于汉墓中的占盘出土之时，因为宋人的伪作无论如何也进不了汉墓。遗憾的是，这里只有图书之形与图书之数，仍然没有详细而明白的文字解释。总之，图书问题仍然是一个问题。

二　彝族文化里有图有书

非常幸运，笔者在彝族文化中看到了图书的数与形，也看到了对图书详细解释的文字。《周易》之后关于图书的争论，在这里均可以看到清晰的答案。

发现的过程如下：笔者 2006 年在书店看到了云南科技出版社出版

的《彝医揽要》一书。令笔者惊奇的是，书中的彩页插图中有太极图、八卦图、五行与五脏的对应图、八卦与五行的对应图。书的内容中介绍了阴阳、五行、八卦、干支在彝医中的基础性作用。更令笔者惊奇的是，这里出现了图书之数，而且图书之数是与宇宙发生论、时间空间（四时四方）一起解释的。

看完这些内容之后，笔者一是将书架上的《彝医揽要》全部购买，分别送给关心源头文化的朋友；二是赶往云南拜访了《彝医揽要》的作者、白族学者王正坤先生。王正坤先生是一位解放军军医出身的学者，退休前是云南玉溪地区药品检验所所长。其著作除了《彝医揽要》一书外，还有《彝族验方》《哀牢本草》等著作。王先生向我介绍了彝族的历史、彝医的理论基础、彝医的诊病原则与医病方法等多方面的内容，还带我走进了彝族聚集的哀牢山。在王先生的介绍中，有一个说法非常吸引我：在彝族传说中，汉族出于伏羲氏这一支，彝族出于伏羲氏母亲那一支，所以在文化本源上有着一致性。按照这个说法，彝族与汉族或是舅甥关系，或是表兄弟关系，两个民族在远古时期原本就是亲戚，源头文化相通相似，“所以然”在此出现了合理的答案。

在王正坤先生的书中与口述中，我知道了云南、贵州的彝族同胞把口口相传的历史，在改革开放之后翻译集结成书。最重要的著作有《西南彝志》，这是贵州彝族同胞翻译出版的。回家后，我又通过贵州大学张闻玉教授，从贵州毕节市彝文翻译组购得了《西南彝志》《彝族源流》《物始纪略》《土鲁窦吉》等多部著作，这些著作记载了彝族先贤对宇宙发生的解释，记载了彝族先贤对四时四方、八节八方的解释，这里出现了清浊二气、阴阳、五行、八卦、十天干、十二地支、二十四节气，这里出现了十月太阳历与十二月太阳历。在《土鲁窦吉》一书中，出现了图书之形与图书之数。书先而图后，洛书的彝族名称为“鲁素”，译为“龙书”；河图的彝族名称为“付托”，译为“联姻”。龙书表达的是十月太阳历；河图表达的是十二月太阳历。

之后，我又得到了云南天文台李维宝先生的大作《云南少数民族天文历法研究》，书中介绍了傣族、佤族、羌族、布朗族与德昂族、基诺族与独龙族的多种历法，详细介绍了彝族的十月太阳历。介绍十月太阳历时，出现了图书之形与图书之数。这里有一个引起笔者高度关注的历

史事实：远古时期，羌民先贤观象授时、立竿测影所用的是十根竿。《周礼》与《周髀算经》中的立竿测影使用的是一根竿，而远古先贤使用的是十根竿。笔者由此推测：十根竿的布局，其形可以启发图书之形的创造。十根竿序数一二三四五六七八九十，其数可以启发图书之数的安排。李维宝先生（汉族）的研究，为《土鲁窦吉》一书中图书关乎历法之说提供了坚实的依据，也为笔者相信彝族文化提供了坚实的依据。

彝族同胞没有参与信古疑古之争，他们的认识可以帮助我们更为准确地接近图书。现将彝族文化的图书，进行原貌性介绍。

三 《彝医揽要》中的图书之数

《彝医揽要》一书，收录了20余篇彝古文，其中有《说五行起源》《说八卦》《说八卦与五行》《说天干》《说十二尼能（属相）》《青线、红线与二十四节气》……

在彝古文中，五行、八卦、干支，均是彝族先贤用来解释历法与时空的。图书之数出现在《青线、红线与二十四节气》一文中，这里的图书之数解释的是四面八方。请看原文：

青线、红线与二十四节气（节选）

天地产生之后，就产生了五行，聪明的人快来辨析吧！其中是有道理的。

清气和浊气充满了宇宙，像海水一样四处满溢，最终集中在了中央。

宇宙分九宫，各方都要护卫中央，这种说法是很准确的。

清气和浊气，交错地运行着，天和地才不停地转动，天空中才出现不同的星云，太阳和月亮也才今天落下，明天升起，永远反复出现。

在远古的年代，宇宙中还没有产生人类的时候，十生五成，就

已经开始了变化，各有各的位置，共同管理着天和地，它们都是通过调整清浊二气完成的。

天一与天九，在宇宙的南、北两方，管理着这两门，合起来一共是十，人们称它为老阳。

天三与天七，在宇宙的东、西两方，管理着这两门，合起来一共是十，人们称它为少阳。

地二与地八，在宇宙的东北、西南两方，管理着这两门，合起来一共是十，人们称它为老阴。

地四与地六，在宇宙的西北、东南两方，管理着这两门，合起来一共是十，人们称它为少阴。

天五生成宇宙，管理着中央，两个五加起来也是十，福禄不断洒满宇宙之间。

从此，天九成了头，天一成了尾；天三成了左，天七成了右；六八是脚，二四为手；天五护五脏，五脏成了人体的全部。宇宙的八个角，完全护卫着天五。

天一见五成了六，地二见五成了七，天三见五成了八，地四见五成了九。地数为三十，已经说过了。

十生五成的根本来源是这样的，天数为二十五，地数为三十，天地五十五，清浊五十五，清浊管理两面，分老阳、老阴，区别少阴、少阳。从此天地光明，福禄荣耀。

青红二线交织，春夏秋冬交错，宇宙四方变化，产生了年月节气。直到现在，所有的万类万物，都有好日子过。

春天万物生长，夏天万物茂盛，秋天万物成熟，冬天万物休眠。所有这些，它的根子在于清浊二气。

一年十二个月，共有八个节气。立春到春分，立夏到夏至，立秋到秋分，立冬到冬至，八个节气相连。

清气与浊气，相互交织着，四条青线，四条红线，中间是清浊路线。

青红线有时并行，有时相合，有时相交。白气向上冒，黑气向下行，清气升腾，浊气下沉。在两者之间，有太阳月亮，有星座云层，所有的生物，包括人类，就有了福禄。

青红二线再进行变化，就产生了二十四节气。二十四节气，随着八卦变。清浊生成的福禄，布满宇宙间。

一二三四五六七八九十，彝族同胞称之为天地之数。一三五七九为天数，二四六八十为地数。天数奇，地数偶，这和《周易》中的天地之数完全一致。

数分东西南北，分左右上下，四周护卫中宫，这和洛书中的分法完全一致。

奇偶之数界定出了老阴、老阳、少阴、少阳。老阴、老阳、少阴、少阳对应着空间中的四面八方。《周易》中有四象之说，四象被后人解释为老阴、老阳、少阴、少阳。四象寓意为何，《周易》本身没有解释，《黄帝内经》做出了四方四时的解释。

这里没有“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央”的抽象，但多了南北东西四门、头尾手足的形象。这里没有洛书之名，却有洛书之数。

一六，二七，三八，四九，这是河图之数。这里没有河图之名，却有河图之数。这里的图书之数，关乎时间，关乎空间，关乎二十四节气。

四 《土鲁窦吉》中的洛书河图

土鲁窦吉，汉语的意思是“宇宙生化”。《土鲁窦吉》一书是贵州彝族同胞王子国先生所保存、所翻译的。王子国先生家族为世袭布摩，布摩是彝族中的智者、老师。历史中的布摩，是彝族文化的传承者与历法的解释者。

《土鲁窦吉》一书分三卷。卷一中介绍了龙书（洛书），卷二中介绍了联姻（河图）。在《土鲁窦吉》一书中，书在先而图在后。书解释了先天从无到有的宇宙演化，图解释了后天从有到无的演化。

王先生在一篇论文中谈到“‘土、鲁’与‘图、洛’的字音只有一点方音差异。”因此，为了读者理解上方便，本文以下称龙书为洛书，

称联姻为河图。

（一）《土鲁窦吉》中的洛书

1. 洛书之形

（见图 1）

2. 彝族同胞对洛书的解释

书中的解释有两种：一是彝族先贤的解释；二是译者王子国先生与贵州彝学学会会长禄文斌的解释。

（1）彝族先贤的解释。彝族先贤解释洛书，留下了一篇名为《十生五成》的重要文献。现将彝译汉的译文摘录如下：

阴阳的产生，
先是五生成，
贤人辨别后，
述它有根源；
清浊元气足，
充满天地间，
布满了大地。
在那个时期，
宇宙大地间，
生宇宙九宫，
统一归中央，
确实真的啊。

天气地气交，
不断地运行，
天地旋转，
日月出现，
云星在运行，
人亦生成了。
这十生五成，
不断地变化，

一人一宇宙，
掌管天地权，
就是天地间，
清浊气运行。

天一地九，
宇宙南北，
居于两方位，
合二生成十，
它立作老阳。
天三地七，
宇宙东西，
居于两方位，
合二生成十，
它立作少阳。

地四和地六，
宇宙哼哈①（八卦中艮兑两卦），
居于两隅位，
合二生成十，
它立作老阴。
地二和地八，
宇宙鲁朵②（八卦中震巽两卦），
居于两隅位，
合二生成十，
它立作少阴，
威荣富贵生。

从此以后，
天九立作首，
天一立作尾

天五置于中，
由五行交易。

宇宙八面，
所谓天五方，
天一五运六，
天一五运七，
天一五运八，
天一五运九，
五运不别说，
十生就五成。

③王注：清浊二气在五行中不停地运行，所谓五运、五气、五季。

天数二十五，
地数有二十，
阴阳四十五。
清浊两方位，
老阳老阴辨，
少阳少阴别。
从此以后，
天地亮闪闪，
富贵明朗朗，
就这样产生，
这样发展了。
我把它写成，
永世流传了。

从此以后，
在各个方位，
序干支属相，
运算天地气，
要牢记明白。

还不止这些，
这清赤元气，
春夏秋冬易，
四季由天定，
就是这些了。

（2）今人的解释。先谈翻译者王子国先生的解释。王先生在《土鲁窦吉》的前言中首先介绍说，洛书中隐含有十月太阳历。然后，王先生用相当篇幅对洛书进行了解释：“洛书所揭示的是一分为三，合三为一，统一规律的哲学体系；以老阴老阳为主体，九大黄星轮流值日，六气变通，三生人道，十生五成的规律和天地人同道，天象同人象，人体同星体，以北极星为主体，以人为准则，三位一体的理论；以天罡定年，以甲干定月，以五行定季，以干支不相应产生三个时空变通六气后运算出一年 365 至 366 日，一个月 36 日，十个月（一年）360 日这一数据的。其余 5 至 6 日不算在月数内，作为阴阳生生不息，周而复始的交替日，定为年终节日。年又分阴阳，阴年重五月，阳年叠六月。天干的中位是五，地支的中位是六，五十有五，六十有六，天地相合，上下变通，重在午位，叠在子位，子午重叠，日复一日。同理，阴年有 5 天年节，阳年有 6 天年节。一年分五季，两个月为一季。一年分为 20 个节气，18 天为一个节气。一年有 60 个休息日，其理由是，戊己逢土，逢土不动土，满五天后休息一日，称为土曜日。一年分为十个月的基本理论是，建寅为人统，月份从寅算起，顺推到戌月只有九个月，亥子丑三个月之数，根据前述一分为三，合三为一，六甲旬中空的理论归并于中央，定为十个月，戊己逢土，重在中央，重在午位，叠于子月。重月就重季，春夏秋冬，四时变通，生成季夏，即四方退位归并凑合为中央之数。这就是彝族十月历的基本原理。”

贵州省人大常务委员会原副主任、贵州省彝学会会长禄文斌（彝族）先生，在序言中对洛书进行精练而清晰的解释。禄先生说：“据王子国先生介绍：十个月历为一年的历法，是根据‘鲁素’（洛书）十生五成图，以老阴老阳为主体的八卦，相生相合的统一规律，九黄星轮流值日，六气变通，三生人道的三六九为数理而拟定的。一年 360 日，一

月36日，余有阴年5日，阳年6日为年节，不计入月数内。昼夜12时，一旬12天，三旬36天为一个月。两个月为一季，一年有五季。18天为一个节气，一个月两个节气，一年有二十个节气。十月历以建寅为人统，月份从寅起点，顺推至亥月为一年终止。”

（二）《土鲁窦吉》一书中的河图

1. 河图之形

（图2）

2. 彝族同胞对河图的解释

对河图的解释，一是彝族先贤的原本解释；二是译者王子国先生与彝学学会会长禄文斌先生今天的解释。

（1）彝族先贤的解释。彝族先贤解释河图，留下了一篇为名为《五生十成》的重要文献。现将彝译汉的译文摘录如下，供读者鉴赏：

五生十成

五行还没生，
甲干未形成，
清浊九根本，
附哎哺④发光，（哎哺即八卦中的乾坤）
产生了知识。
采舍⑤互相应，（采舍即八卦中的离坎）
生天地根本。

五生十成，
贤人观察后，
述它有根源。
天气潮翻腾，
地气潮徐徐，
在此时此刻，
天地轮属相。
金木水火土，

一人一宇宙，
各立一位主。

天一生了水，
洪水泛四方；
地六生水道，
滔滔江水流；
地二生了火，
火光亮煌煌；
天七生火焰，
火星先出现；
天三生了木，
九山有森林；
地八也生木，
枝长挺粗壮；
地四生了金，
九地金银根，
天九生金银，
遍地出金银。

五行产生山，
地根生天上；
地十生了山，
生了九座山。
五生十成后，
五行即发光；
先生人本相，
会动有生命。
把它写成后，
永世流传着。

还不止这些，
天一地六水，
地二天七火，
天三地八木，
地四天九金，
天五地十土，
一行主一相。

这五生十成，
天地轮属相，
五十五数中，
天数二十五，
是苍天之根；
地数三十相，
是大地之本。
其产生之后，
水断绝气源，
渡过大水后，
流不完的江，
还会漫溢的。

还不止这些，
这五生十成，
掌管天地权，
是人的根本，
属相互相应，
宇宙定罡煞，
就是这样的。

（2）今人的解释。在前言中，翻译者王子国先生首先介绍，河图中隐含的是十二月太阳历。王先生的详细解释是：

> 河图所揭示的是一分为二，合二为一，对立统一的哲学体系；以少阴少阳为主体，二十八宿星轮流值日，四时变通，天时地利人和的理论规律，运算出一年365又4分……
>
> 月也有大小之别，根据月分五阴六阳的规律，由四时变通六气后，再加上5至6日的阴阳日，月大为30日，月小为29日，余数凑合后定为闰月。一年分四季八节二十四节气，3个月为一季，15日左右为一个节气。一个月有4天的休息天还有余。根据公辰推算，逢破日休息，即月建日的第7天休息。地支相冲，不冲而合，故为日曜日。建子为天统，以子午定为阴阳交界，月份从寅起点，顺行流到丑月为一年终结，五年中有两个闰月。这就是彝族十二月历的基本原理。

关于十月、十二月两种太阳历，王子国先生之前还有一段精辟的比较，他说："彝族十月历和十二月历两相比较，其推算的理论依据和哲学体系有所区别：十月历所依据的是一分为三合三为一的统一哲学体系；就其数理而言，属合体关系，十进制的退位规律；以五行论之，则为相生相合。十二月历所依据的是一分为二、合二为一的对立统一的哲学体系；就其数理而言，属并列关系，二进制数的进位规律；以五行论之，则为相逢相克。"

禄先生的解释是："十二个月历为一年的历法，是根据'付托'五生十成图，以少阴少阳为主体的八卦，相逢相克的对立统一规律，二十八宿星轮流值日，四时变通，天时地利与人和的二四八为数理而拟定的。一年365天又4分，一个月30日，十二个月为360天，所余天数凑合后定为闰月，五年中闰两个月。三个月为一季，一年有四季。15天为一个节气，一个月两个节气，一年有二十四个节气。十月历以建子为天统，以子午定阴阳界。月从寅起顺推至丑月为一年终止。"

对图书，禄先生做出了如下评价："先人的聪明才智，使人惊叹。书中的三幅图：'鲁素'（龙书）、'遮佐'（罡煞）、'付托'（联姻），反复阅读后，才深悟有'书不尽言，言不尽意'时'用图表释之'之妙。"

禄先生这里所说的罡煞图，表达的是以北斗星斗柄循环为依据的历

法。这个图汉族文化里没有，所以本文不再讨论。

五　简要述评

阴阳、图书、八卦、五行、干支，组成中华文化的这几大基石，汉族经典里全部都有，但各自独立，没有连贯性的解释。而在彝族经典里，阴阳、图书、八卦、五行、干支，像一条项链一样完整地出现在了人们面前。

《土鲁窦吉》里的图书与天文有关，与历法有关，与迷信无关，这是图书的基本点。从这一基点出发，可以疏通书里书外与图书相关的几大问题：

其一，解答了图书与阴阳的关系。图书中虚实（黑白）两点，本身就是一阴一阳，组成图书的基础成分，这是阴阳在图书中的第一重含义。十月历中一三五七九这五个月为阳，二四六八十这五个月为阴。奇数月为阳，偶数月为阴，数在时间中，这是阴阳在图书中的第二重含义。数在中央，数在四方，数在空间中，奇偶重视分阴阳，这是阴阳在图书中的第三重含义。阴阳永不重合，永不分离，这里有一分为二、合二而一的哲理。一阴一阳的起初意义，是用来解释宇宙发生与演化的。

其二，解答了图书与奇偶之数的关系。图书中虚实两点，奇偶之数也。一三五七九，这是天之数。二四六八十，这是地之数。阳奇而阴偶，天奇而地偶。奇偶之数，是图书的基础内容。毕达哥拉斯留下了“一切都是数”的名言，中华大地的先贤则留下了用数表达一切的图书。

其三，解答了图书与时空问题。偶数在四隅，奇数在四方，洛书用奇偶之数解答了八方的空间。河图用奇偶之数组合，分出了东西南北四方。洛书表一季 72 天的五季，河图表一季 90 天的四季。时间空间，图书用奇偶之数做出了解答。

其四，解答了图书与八卦的关系。除了中央之数之外，图书外围的四周之数可以一一对应八卦。书之数合于先天八卦，图之数合于后天八卦。在八卦三爻中，天地人三者各自独立，但三者永不分离，这里有一

分为三、合三而一的哲理。（参见图3、图4）

其五，解答了图书与五行的关系。书中有历，图中有历，十月太阳历分金木水火土五季，五行又分管东西南北中五方。图书合于五行，在这里合在了时空之中。

其六，解答了图书与历的关系。洛书表达的是十月太阳历，河图表达的是十二月太阳历。

在十月历中，五月居中，然后是一月与九月、二月与八月、三月与七月、四月与六月的对应，对应的两端，气温有对称性，这是洛书中一九、二八、三七、四六相连、五居中央的基本含义。

在十二月历中，一年分两截，或阳生阴成或阴生阳成。一月生六月成，二月生七月成，三月生八月成，四月生九月成，五月生十月成。“天一生水，地六成之”，河图中的生成含义就在这里，其他类推。

十月历变十二月历，只是月数的变化，365.25天的回归年长度并没有变。五季变四季，一季72天变为90天，这里只是季节数的变化与一季天数的变化，太阳视运动在南北回归线之间循环往复的规律没有变。所以，图书既可以容纳十月历，也可以容纳十二月历。

其七，解答了“河出图，洛出书，圣人则之”的所以然。《尚书》《礼记》《管子》《鹖冠子》《尸子》《吕氏春秋》共同指出，天文历法为立政之本，图书表达是天文历法，圣人“则”图书，实际上则的就是天文历法。《黄帝内经》指出，养生必须遵循四时之序，治病必须遵循四时之序，圣人第一要义就是要懂天文历法——“年之所加”。医圣为什么要以图书为法为则，孔子、墨子、管子为何都重视图书，都可以在此处得到解答。

其八，解答了“立天之道曰阴与阳”一说的所以然。图书中有两个非常重要的时令——冬至与夏至。十月历一年过两个年节，就是冬至与夏至。以冬至为历元。年，在彝语里有回转之义。谁回转？太阳！冬至，太阳至于南回归线；夏至，太阳至于北回归线。一年之中，太阳视运动就在冬夏至两点，实际是在南北回归线之间循环往复。太阳从南回归线向北回归线回转，是阳气一步步上升的半年；太阳从北回归线向南回归线回转，是阴气一步步上升的半年。一年之中，阳半年，阴半年。知道了天文历法，才能真正理解《周易·说卦》中的“立天之道曰阴

与阳”的奥秘。

其九，解答了“原始反终，故知死生之说”的所以然。《周易·系辞上》认为，万物死生的过程是原始反终的过程。原因何在？因为太阳决定着万物的一生一死。太阳视运动在两条回归线之间的循环是原始反终的过程，所以万物的一生一死、一死一生也是原始反终的过程。进一步的解释是，阳气升万物生，阴气升万物死，一年之中的阴阳转换，就是万物“一岁一枯荣”的根源。那么，阳气升于何时？阴气又升于何时？答：阳气升于冬至点，阴气升于夏至点。冬至时节，中原大地上霜雪白茫茫一片，可是黄泉之下，一阳开始上舒，种子的胎胚开始萌动。夏至时节，中原大地上万物郁郁葱葱、生机盎然，可是黄泉之下，一阴开始上舒，万物的根部已经开始衰退。阴阳二气的变化，决定着万物一岁一枯荣的变化。阴阳二气的变化，背后的决定性因素是太阳的视运动。死生之说，原始反终，其所以然的奥秘就在于天道阴阳的规律性转换。

在《黄帝内经》中，多次出现了阴阳关乎生死的论断：例一，“阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也。”例二，“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始。”例三，“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始。”阴阳为何关乎万物的变化与生死？如果在文字中找答案，永远也找不出令人明白的答案。如果在源头天文历法中找答案，很快就会求出令人满意的答案。

其十，解答了“一条项链，几大基石”的所以然。前面说过，阴阳、图书、五行、八卦、干支、历法这几大基石，在彝族文化中是像一条项链一样完整出现的。

彝族文化以清浊二气为宇宙演化的起点。清浊二气相互交流变化，产生了整个宇宙，清浊二气可以用阴阳来表达，一阴一阳产生于此。

宇宙演化，首先演化出了天地。天地形成之后又形成了时空中的五时与五方（四时与四方）。五行金木水火土一行分管一时一方，五行出现于此。

五行每一行均可以分阴分阳，金可以分阳金与阴金，其他类推。五行可以表达十月历的金木水火土五季，阳一行与阴一行则可以表达十月历中的奇数月与偶数月，十天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸可以表达十月历

的月之顺序。阴阳、五行、十月历、十天干均可以容纳在图书之中。图书、十天干出现于此。

时间空间可以分为四方四时、五方五时，还可以继续细分，一分为八，细分为四时八节与四面八方。谁来表达四时八节、四面八方？八卦！八卦既可以表达四时八节，还可以表达四面八方。八卦出现于此。

时间空间还可以继续细分，一分为十二，细分为十二月与十二方位。十二月可以用十二属相鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪（六种家畜，六种野兽）来表达，十二方位可以用十二地支子丑寅卯辰巳戊未申酉戌亥来表达，十二月历、十二属相、十二地支出现于此。

阴阳即奇偶。阴阳在时空中，阴阳在五行中，阴阳在干支中，奇偶两数随一阴一阳进入了四时四方、五时五方，进入了干支，进入了人体与万物。数配时空、数配一切的奥秘就在于此。

历法是人类第一法，也是中华民族的第一法。中华大地的历法应该出现于文字之前。有了文字用文字表达历法，没有文字之前用抽象符号的图书、八卦表达历法，这应该是彝汉两族的共同点。

这里需要说明的一个问题是：介绍彝族文化里有图书，是本文的第一个目的；至于彝族同胞对图书所进行的哲学、数理、天文解释，以及彝汉两族源头文化的异同，需要多角度、深层次的研究，本文不作展开讨论。

六　结语

源头清，底气足。有其源，才有浩浩荡荡之长江；有其根，才有郁郁苍苍之大树。自然哲理原本如此，从来如此。那么，人文哲理呢？笔者真切地希望借助彝族文化重新认识源头的中华文化——图书与八卦。所以然者何？因为源头的中华文化孕育出了领先于世界的中华文明。源头文化在今天，难道没有一点可以借鉴的东西吗？

参考文献

［1］王正坤：《彝医揽要》，云南科技出版社 2004 年版。

［2］王子国：《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。
［3］李维宝：《云南少数民族天文历法研究》，云南科技出版社 2000 年版。
［4］贵州毕节彝文翻译组：《西南彝志》，贵州民族出版社 2004 年版。
［5］云南彝学学会编：《中国彝族十月太阳历讨论会论文集》，云南民族出版社 1995 年版。
［6］苏勇点校：《周易》，北京大学出版社 1989 年版。
［7］邓柏球：《帛书周易校释》，湖南人民出版社 200 年版。
［8］（西汉）张苍等编撰：《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版。
［9］（西汉）司马迁撰：《史记》，台海出版社 1997 年版。
［10］（东汉）班固撰：《汉书》，中州古籍出版社 1996 年版。

河图、洛书中的两种太阳历

——彝族文化中的图书及其解释

刘明武

摘　要：几千年来，河图、洛书问题像谜一样吸引着一代代的研究者，也困惑着一代代的研究者。因为根本性依据的缺失，所以，对图书的解释，一直存在着缺乏说服力问题。彝族文化里一有图书之形，二有图书之数，三有对图书的文字解释。彝族文化里的图书，从根本上说是表达宇宙发生论的，具体说首先表达天文历法——两种太阳历。借助彝族文化对图书的解释，有助于对中原图书的重新认识与解读。

关键词：彝族文化　土鲁窦吉　洛书　河图

一　问题

河图、洛书与两种太阳历的关系，是本文讨论的主题。对此主题的讨论，笔者试图从下列三个问题入手：

问题一：中华的根源在哪里？是水都有源头，是树都有根本，文化呢？文化有没有源？文化有没有根？以自然之理而论，文化显然也应该有根有源。但是，博大精深的中华文化其源其根到底在何处？

问题二：八卦与图书的关系是怎样的？儒家十三经与道家三玄皆以《周易》为首，《周易》以六十四卦为首，六十四卦源于八卦，按照这一顺序马上就可以得出结论：中华文化的源头在八卦。如果没有图书之说，这一结论是坚实可靠的。问题是，流行本《周易》与马王堆出土的《帛书周易》中都出现了图书之说。两种《周易》在卦序上，在文

字上有相当的区别，但在“河出图，洛出书，圣人则之”一说上却是完全一致的。两种《周易》谈图书都是独立而论的。图书与八卦有没有关系？如果有，是什么样的关系？追溯中华文化之源，无论如何不能回避图书与八卦的关系。

问题三：图书是否更具有根本性的问题？八卦是圣人的作品，是“仰观天文，俯察地理”之后的产物，这是两个版本《周易》的共同结论。图书是圣人“则之”的图书，这也是两个版本《周易》的共同结论。则，在名词中有准则与参照坐标之义，在动词中有效法之义，在哲理中有“必须如此”之义。“圣人则之”之“则”，属于动词，意义在“效法”的范围内。图书是圣人效法的坐标，八卦是圣人的作品，由此论之，图书是不是比八卦更具有根本性？根本性起码体现在两个地方：一是时间上在先，即图书产生在八卦之前；二是图书本身就是八卦的参照物，即八卦的诞生时曾经参照、参考过图书。如此推理，在《周易》中就找不出直接与间接的答案。所以，图书问题像谜一样，吸引着、也困惑着一代代研究者。对图书的研究，在汉代，尤其是在宋代，出现了一大堆成果。但是，这些成果因为欠缺根源上的依据，所以并没有真正解开图书之谜。直至今天，图书仍然吸引着众多的文化探源者，笔者即是其中之一。

非常幸运的是，彝族文化里有图也有书。这里一有图书之形，二有图书之数，三有对图书的文字解释。所有这些为认识与解读中原图书提供了另一种文化的依据。

二　彝族文化里有图书

彝族文化是口口相传的文化，口口相传不能走样。唐代、清代形成了典籍，近 20 年来，云贵川三地的彝族同胞将先贤传下来的典籍结集出版。《西南彝志》《宇宙源流》《土鲁窦吉》《宇宙人文》等一批典籍，出现在了世人面前。

笔者在云南彝族的彝古文中发现了图书之数，在贵州彝古文中发现了图书之数与图书之形，更为宝贵的是，在这里发现了对图书的文字解

释。这些文字解释，也解释了一系列基础性大问题：

其一，宇宙演化问题；

其二，天文历法问题；

其三，图书先后关系问题；

其四，时间空间问题；

其五，奇偶之数问题；

其六，阴阳五行、天干地支问题；

其六，图书与八卦的关系问题；

其七，二十四节气；

其八，天体与人体对应问题；

其九，图书演化出的人文哲理问题。

一系列问题需要分别进行专题讨论，本文这里首先进行讨论的是：图书中的两种太阳历。凡与此相关的问题，例如图书与八卦的关系等，本文会简要涉及，但不会展开讨论。

三　图书中的两种太阳历

洛书在先，河图在后；洛书中含有的是十月太阳历，河图中含有的是十二月历，这种解释出现在《土鲁窦吉》一书中。

《土鲁窦吉》一书，为贵州彝族同胞王子国先生所保存、翻译，贵州彝学研究会会长禄文斌先生为之作序，由贵州民族出版社出版。王子国先生为世袭布摩（又称毕摩）的108代传人。布摩，是彝族之师。天上有日月星，彝族有君臣师；日为君，月为臣，北斗星为师，这是彝族同胞对日月星、君臣师三者对应性的解释。日月星在自然界的作用，可以对应君臣师在彝族日常生活中的作用。解释历法、主持祭祀、传承文化，是布摩的基本责任。

王先生曾经谈到，土、鲁与图、洛，只是字音上的一点方音差异。土鲁窦吉，汉语的意思是“宇宙生化”。彝族文化解释图书，从一开始就是从宇宙发生论与天文历法处着手的，这里没有出现关于图书的神话，例如河马和神龟。

（一）洛书中的十月太阳历

洛书，彝族名称为“鲁素”，译为“龙书”。龙书图形与汉族洛书的图形一模一样。彝族同胞说，抽象之图可以表达书不能尽的言，可以表达言不能尽的意，可以表达宇宙演化的大道理。洛书首先表达的是由天文转化出的历法——十月太阳历。为了方便读者，本文称龙书为彝族文化里的洛书。

这里讨论分两步进行：①先介绍十月太阳历的基本结构；②再讨论洛书中的十月太阳历。

1. 十月太阳历的基本结构

十月太阳历的基本结构由年、季、月、日、节气与过年日六大元素组成。一年分五季、十月、二十个节气，过一大一小两个年。以五行论五季，以十天干论月序，以阴阳论奇数月与偶数月，以十二属相论日，大小年独立于月之外。详细介绍如下：

（1）关于季。一年分五季，五季用金木水火土五行来表达。五行每季各 72 天，五季一共 360 天。一季分两个月，一月 36 天，十个月 360 天。

（2）关于月。一年十个月，月序一二三四五六七八九十，用天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸表述。一月 36 天中有两个节气，18 天一个节气，一年有 20 个节气。

（3）关于年。五季十个月 360 天，加上 5—6 天的过年日为一年的时间长度。在冬至、夏至两个节气过大小两个年。平年有 5 天过年日，大年 3 日，小年 2 日。闰年有 6 天过年日，大、小年均 3 日。过年日不计算在月内，单独计算为阴阳生生不息、周而复始的交替日。

每四年一闰，年的平均数据为 365. 25 天。这个数据，在《周髀算经》中是太阳回归年数据。年，在彝文中有回转之意，指的是太阳视运动在南北回归线之间的回转。

（4）关于日。一月 36 天分三旬，每旬 12 日。用虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、犬、猪、鼠、牛为序来纪日。12 日转三圈，就是一月。12 日转 30 圈，就是一年。同样是十二属相，彝汉两族的排列顺序有所差别，汉族以鼠为首，彝族以虎为首。

（5）关于月的阴阳属性。月分雌雄（公母），一季分雌雄两个月。

彝族文化将一季中的两个月分雌月与雄月：一月土公，二月土母；三月铜公，四月铜母；五月水公，六月水母；七月木公，八月木母；九月火公，十月火母。以阴阳论之，则是奇数月为阳，偶数月为阴。

（6）关于大小年的确定。以太阳在南北回归线之间的视运动确定冬夏，再由冬夏确定大小年。当太阳视运动到达最南点（日至南）时为冬至，到达最北点（日至北）为夏至。冬至过大年，夏至过小年。不同地方的彝族，大小年的过法也有不同，有些地方冬至过小年，夏至过大年。

粤港澳地区今天还流传有“冬至大过年”的说法，但有其然无其所以然。明白了十月太阳历，“冬至大过年”的所以然马上迎刃而解。冬至，在十二月太阳历与阴阳合历中是节气，在十月太阳历中是大年。历元（计算一年的起点），是从冬至这一天开始的。

（7）关于北斗星的介入。十月太阳历还要兼顾北斗星的因素。以北斗星的斗柄上下两个指向确定寒暑。北斗星斗柄正下指时为大寒，北斗星斗柄正上指时为大暑。大暑，是彝族的火把节。

在《管子·五行》《吕氏春秋·十二纪》《淮南子·天文训》都有以五行论五季的论断，一行72天，五行360天。这证明在中原大地上，在相当长的时期内，流传过十月太阳历。后来十月太阳历被十二月太阳历与阴历合二为一的阴阳合历所取代。

2. 洛书中的十月太阳历

先请看彝族文化里的洛书之形（见图1），彝族图书与汉族图书完全一致。

再看彝族文化里的洛书之数。《土鲁窦吉·论十二支》中出现了洛书之数：

> 天一与天九，合二生成十，居南方北方。
> 天三与天七，合二生成十，居东方西方。
> 地二与地八，合二生成十，居东北西南。
> 地四与地六，合二生成十，居西北东南。

天一与天九，天三与天七，地二与地八，地四与地六，天数论阳，

地数论阴，四组天地之数的和均等于十。这里的天地之数，与宋代文献里的洛书之辞“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”有着相似相通性。

洛书中的天地之数可以论空间，论空间中的四面八方——东、西、南、北与东南、西北、东北、西南。

洛书中的天地之数可以论时间，论时间中的年月日，论一年中的365.25天。具体的论述如下：

以阳数九论夏季72天，以阳数一论冬季72天，以阳数三论春季72天，以阳数七论秋季72天。这里四个72天，分布在洛书的四方。

以阴数八论冬春之间的18天，以阴数二论夏秋之间的18天，以阴数六论秋冬之间的18天，以阴数四论春夏之间的18天。这里四个18天，分布在洛书的四隅。

$72 \times 4 = 288$，$18 \times 4 = 72$，$288 + 72 = 360$（天）。四个阳数四个阴数表达了一年五季，表达了360天。

阳数五，为中央中枢之数，对应的是季夏。（见图2）

十月太阳历，在洛书之中与天地之数即奇偶之数融合在了一起。

3. 洛书与先天八卦的融合

关于洛书与先天八卦的融合，《土鲁窦吉》的解释是：乾卦在天九的位置上，坤卦在天一的位置上，离卦在天三的位置上，坎卦在天七的位置上；乾坤离坎四卦分布在东西南北四方。

震卦在地八的位置上，巽卦在地二的位置上，艮卦在地六的位置上，兑卦在地四的位置上；震巽艮兑分布在东北、西南、西北、东南四隅。

洛书与先天八卦如此融合在了一起，凡洛书所表达的所有内容，先天八卦一样能表达。

关于图书与先后天八卦的关系，本文只做简略介绍，展开讨论是另一篇文章的任务。

（二）河图中的十二月太阳历

河图的彝族名称为“付托”，意思是阴阳相配，彝译汉为“联姻”。

与洛书一样，河图表达的是宇宙演化的大道理，但首先表达的是历法。与洛书不同的是，河图表达的是十二月历。为了方便读者，本文称

“联姻”为彝族文化里的河图。

这里讨论仍然分两步进行：其一先介绍十二月历的基本结构；其二，再讨论河图与十二月太阳历的融合。

1. 十二月太阳历的基本结构

十二月历的基本结构与十月太阳历的基本结构完全一样，同样是分季、月、日、节气。所不同的是，变五季为四季，变一季 72 天为 90 天，变十月为十二月，变 20 个节气为二十四节气。详细介绍如下：

（1）关于季。一年分四季，一季 90 天。四季继续用金木水火土五行来表达，多出了一个长夏对应五行之土。

（2）关于月。一季三个月，一年四季十二个月，月序一二三四五六七八九十十一十二，用地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来表述。月分大小，大月 30 天，小月 29 天，一个月有两个节气，15 天左右一个节气，一年十二个月有 24 个节气。月份分大小，是朔望月的特征。月亮的因素进入了十二月历。

（3）关于年。一年的时间长度仍然是 365. 25 天，五年有两个闰月，这和《周易·系辞上》中的“五岁再闰”是一致的。这是太阳历与太阴历合二为一的特征。彝族的十二月历与《周髀算经》《黄帝内经》中的以太阳回归年论岁、以月亮圆缺论月的阴阳合历具有一致性。

2. 河图中的十二月太阳历

先请看彝族文化里的河图之形（图 2），彝族图书与汉族河图没有任何差别。

再看彝族文化里的河图之数。河图之数与洛书之数有同一个出处，都出于《土鲁窦吉·论十二支》。

> 天一地六水，地二天七火，
> 天三地八木，地四天九金，
> 天五地十土，立天地根本。
> 五十五数中，天有二十五，
> 用来象征天，地数有三十，
> 用来象征地。

天一地六，地二天七，天三地八，地四天九，天五地十，天数论阳，地数论阴，五组天地之数论五行金木水火土。

在《土鲁窦吉》一书中，金木水火土五行可以对应时间上的春夏秋冬，可以对应空间中的东西南北中。以五行为桥梁，就可以顺理成章地理解图书之数所表达的十二月历了。

图书之数与十二月历的关系，具体融合如下：

以三八论春季 90 天；

以二七论夏季 90 天；

以四九论秋季 90 天；

以一六论冬季 90 天。

三八、二七、四九、一六四组奇偶之数，一可以表达东西南北四方，二可以表达春夏秋冬四季。春夏秋冬四季融合在了这四组奇偶之数的组合中。一季 90 天，四季（4×90）360 天，再加上两个过年日的 5—6 天。五年闰两个月，平均下来，一年的时间长度仍然是 365.25 天。河图以极其简易的方式，表达了四季十二月。

洛书的五季在河图中变为四季，洛书的一季 72 天在河图的一季中变为 90 天。五季变四季，只是术之层面的变化，而不是根本依据上的变化。十月历、十二月的根本依据，是太阳的视运动，是太阳在南北回归线之间的视运动，冬至、夏至太阳回转的规律没有变。

五年闰两个月，这和中原大地上阴阳合历的“三年一闰，五年再闰”是一致的。显然，彝族十二月太阳历汲取了月亮朔望的因素。

3. 河图与后天八卦的融合

关于河图与后天八卦的融合，《土鲁窦吉》的解释是：

震、兑、离、坎四卦分布于东西南北四方；坤卦位于西南，乾卦位于西北，巽卦位于东南，艮卦位于东北。

震卦合于三八之数，兑卦合于四九之数，离卦合于二七之数，坎卦合于一六之数。乾坤巽艮四卦分布在四方之数相交的四隅的位置上。河图与后天八卦如此融合在了一起，凡河图能表达的内容，后天八卦一样能表达。

四 天文与人文转换的第一成果

天文学是人类第一学，历法是人类第一法，这是不同文化背景、不同宗教背景、不同政治背景的学者能够共同认可、共同接受的历史事实。

历法从天文中来，历法是天文与人文转换的第一成果。文字出现之后，历法在文字中；文字出现之前，历法在图书中，历法在卦象中。笔者借助历史回顾，证明图书中有历的真实性与合理性。

1. 文字所记载的历

这里，先对文字所记载的历进行一下回顾。

（1）《史记》所记载的黄帝历。《史记·历书》："该黄帝考定星历，建立五行，起消息，正闰余，于是有天地神祇物类之官，是谓五官。各司其序，不相乱也。"按照《史记》的记载，历是在黄帝时代出现的。从天文到人文的转换，首先出现的是历。最初的历，是用五行表达的。

（2）《管子》所记载的五行历。《管子·五行》："昔者黄帝得蚩尤而明于天道……然后作立五行以正天时，五官以正人位。人与天调，然后天地之美生。"《管子》告诉后人，五行的第一作用是正天时的；同时告诉后人，正天时的五行历是黄帝在蚩尤的辅助下创立起来的。五行金木水火土，一行 72 天，五行 360 天。五行首尾相连，周而复始。五行历，显然有十月太阳历的特征。从《管子》这里，一是知道了五行可以论历，二是知道了蚩尤与黄帝的另一种关系——辅佐关系。

（3）《尚书》中的阴阳合历。《尚书·尧典》："期三百有六旬有六日，以闰月定四时，成岁。"纯太阳历闰日，四年闰 1 日。阴阳合历闰月，三年一闰（多 1 个月），五年再闰（多 2 个月）。366 日、闰、四时，这几个特征间接说明，《尧典》中的历是阴阳合历。

（4）《周髀算经》中的阴阳合历。《周髀算经》以太阳回归年的时间长度论岁，以朔望月的时间长度论月，一岁的数据是 365.25 天，一

月的数据是 $29\frac{499}{940}$天。《周髀算经》的作用，具有里程碑意义。十月太阳历失传于中原大地，应该在《周髀算经》之后。在汉代的《淮南子·天文训》中，还有"一行72天"太阳历的影子。

（5）《汉书》记载六种历。《汉书·律历志》记载了六种历：黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历。《汉书·律历志》："箕子言大法九章，而五纪明历法。"这一说法，将《尚书·洪范》中的"五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土"解释为五纪历。五纪历，实际上也就是五行历。

（6）元朝郭守敬调历。公元1281年，郭守敬将太阳回归年长度由365.25精确为365.2425。三百年后的1582年，罗马教皇格里高利组织天文学家修正儒略历，所修正出的数据也是365.2425。这个数据，就是今天公元纪年所使用的数据。

人类上下五千年，如若从历法上论，进步仅仅体现在小数点之后的第二位后面的小数上。

2. 图书与卦象中的历

本文这里，再对文字之前即卦象中的历进行一下回顾。

（1）《尸子》说卦中有历。《汉书·艺文志》中，有关于《尸子》二十篇的记载。《尸子》："伏羲始画八卦，别八节而化天下。"在《尸子》的记载里，八卦是表达四时八节的。

（2）《帛书周易》说卦中有历。马王堆出土的《帛书周易》中有几篇是流行本《周易》所没有的文章，有一篇题目为《要》的文章，其中谈到八卦是表达四时变化的。原话是："又四时之变焉，不可以万勿尽称也，故为之以八卦。"这一论断告诉后人，四时变化还不足以穷尽万物的变化，因此产生了八卦。八卦，在《帛书周易》的记载里，是四时基础上的进步。四时进一步细化为八节，八节是用八卦表达的。

（3）《周髀算经》中的一个数据。《周髀算经·日月历法》中出现 $383\frac{847}{940}$这个数字。这是闰年13个月的天数。一看到384，马上就可以联想到六十四卦的384爻的爻数。一卦六爻，$6\times64=384$（爻）。闰年13个月的天数，六十四卦的爻数，融合在了384这一数字。$384\div13=$

29.53，这个数字几近于今天朔望月的天数。384 这一数字，对人们的启示是：六十四卦，卦中有历。

（4）《周易》中的一个名词与一句话。《周易·系辞上》出现“大衍之数”这一名词，相随相伴又出现了“五岁再闰”这句话。

“大衍之数”是谈天地之数的。《周易》里的天地之数，与彝族文化里的天地之数一模一样。彝族文化里的天地之数组成了图书，图书可以表达东西南北四方，可以表达春夏秋冬四季。“大衍之数”是不是关乎历法？《汉书·律历志》明确以“大衍之数”论历，唐一行和尚改历，名之以“大衍历”；参照彝族文化，参照《汉书·律历志》，参照一行和尚的“大衍历”，完全可以将“大衍之数”视为历法的表达。

“五岁再闰”是调配阴历阳历融合的一种方法。太阳回归年的时间长度是 365.25，十二个朔望月构成的一年时间长度是 354。阴历阳历融合为阴阳合历，必须置闰，闰余才能成岁。365.25 - 354 = 11.25（天），这里的 11.25 是余数。11.25 × 3 = 33.75，三年的余数大于一个月。11.25 × 5 = 56.25，五年的余数接近两个月。调配阴历阳历的一致，必须置闰。没有闰，四时之序就会错乱。“五岁再闰”的阴阳合历调配法沿用至今。“五岁再闰”这句话，在《周易》中出现在卦的演算中。卦表达的是历，算卦的本义实际上是推演历法的。摆地摊的算命先生所算的卦，与算卦的本义南辕北辙。

（5）今天天文学家对早期历法的解读。今天的天文学家解读图书与卦，解读出的仍然是历。这里摘录几段天文学家解读图书与卦的话，供读者鉴赏：

其一，中国科学院研究员陈久金先生在《彝族天文史》一书中写下了卦中有历的话，他说：“由于八卦是寻求自然界或者说宇宙变化规律的理论，它就必须从自然界的变化中去寻找规律。由此，我们认为，八卦与历有十分密切的关系，它所使用的数当与历法的周期有关。具体地说，无论是先天八卦还是后天八卦，它的十个数就是我国古代十月太阳历的十月历。所谓宇宙和自然的变化规律，就是指四季变化。原本是用它推算月的，后来又将它推广，用来推广日和年。”——天文学家指出，最初的历法是用八卦表达的。

其二，还是这位陈久金先生，他在 1986 年第 2 期《自然科学史研

究》发表了大作《阴阳五行八卦起源新说》，文中有这样一段话："所谓伏羲受河图，禹受河图或洛书，是说天授他们治理国家的大法，其中自然包括象征王权的历法"——天文学家指出，最初的历法是用图书表达的。

其三，云南天文台高级实验师李维宝先生在其大作《云南少数民族天文历法研究》一书中介绍了云南彝族、傣族、佤族、怒族、基诺族、独龙族等少数民族所采用的多种历法——太阳历、阴阳合历、物候历，以及远古时期先民所采用的"山头历"。

书中四次出现太极图：介绍傈僳族历法时，出现了太极图；介绍彝族历法时，出现了太极图、洛书、河图与八卦。

傈僳族的历法，太极图位于中央，围绕太极的是四面八方，四面八方之外是十二属相组成的大圆。这个图是傈僳族先贤所绘（傈僳族的历法图与藏族历法图大同小异。笔者在藏族《天文历算》一书中发现了内外三层的天文历法图：中间圆分九宫，九宫外环绕的是八卦，八卦圆之外、也是最外层的圆是十二种动物组成的大圆）。

彝族的十月历，一年分阴半年、阳半年。冬至到夏至，太阳视运动由南回归线向北运动，阳气一步步上升，这半年为阳；夏至到冬至，太阳视运动由北回归线向南，这半年为阴。一年的阴阳各半，彝族先贤是用太极图表达的。春夏秋冬四季与立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、冬至、夏至这八节，彝族先贤是用八卦（史称八角、八方）表达的。

书中第六章为"十月太阳历探微"。其中第三节为"阴阳五行与十月历"；第四节为"八卦与十月历"；第六节的题目为"十兽、天干与十月历"。在这三节中，历法将图书、八卦、干支顺利而合理地联系在了一起。

图书之形与图书之数，出现在第四节"八卦与十月历"中。文字之前，先民记载历，使用的是卦，使用的是图书。关于图书与历、卦与历的关系，李先生完全同意陈久金先生的看法，所以，李先生的高论本文此处不再摘录。

这里，本文引用三处笔者前所未闻的新观点：

其一，解释图书之数的新观点。在第四章"彝族十月历溯源"的

第三节“十月历演变脉络”中，李维宝先生将阴阳、五行、图书之数合理地解释到了十月历中。他说：“‘阴阳五行历’，即以五行为月名，依次为水、木、火、金、土，上半年和下半年各出现一次。按《易》的表述叫做五行生成说，上半年作物生长象征阳，下半年作物成熟收藏象征阴。五行纪月在一年中出现两次，都兼有阴阳，即以水月代表一月时为阳，代表六月时为阴；火月代表二月时为阴，代表七月时为阳；木月在三月时为阳，代表八月时为阴；金月在四月时为阴月，在九月时为阳月；土月代表五月时为阳月，轮到十月时又为阴月。概括地说，五行在上半年若为阳，下半年再出现时必定为阴，反之亦然。”

上半年为阳，下半年为阴，阴阳在这里顺利地进入了历法。

金木水火土纪月，五行在这里顺利地进入了历法。

以一六、二七、三八、四九、五十这十个奇偶之数记阴月阳月，河图之数顺利进入历法。

其二，解释五行的新观点。《洪范》中的九条治国大法，第一条大法中所出现的“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穑。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穑作甘”，被李维宝先生解释为五行历。他在第六章第三节中说：“《洪范》五行不可能是什么哲学概念，而是……1 年分 5 个时节的历法。……这种历史传统早在周朝就有记载。如《春秋》记鲁桓公‘四不正朔’，《论语》中有‘子贡欲去告朔之饩羊”等，都是被当作大事来记录，说明那个时代各诸侯国都把历法视为国家的大政，《洪范》把五行作为 9 条大政中的第一条。必属历法无疑了。由于鲧不重视历法，‘汨陈其五行’而失败了，禹把治历当作 9 条大政之一，所以才成功了。”

《管子》以五行论历，《淮南子》以五行论历，以此而论，李维宝先生的认识是完全有历史依据的。李维宝先生是一位严肃的学者，他对图书与历、八卦与历的解释，绝大部分都是笔者所能接受的。尤其是他对《洪范》五行的合理解释，笔者一是感到新鲜，二是完全能够接受。

这里，有一点值得商榷的地方。“《洪范》五行不可能是什么哲学概念”，李先生的这一说法是站在天文历法的立场上说的。实际上，面对茫茫宇宙、漫漫人生所提出、所解答的问题，都在哲学的范畴之内；

时空问题，也在哲学的范畴之内。五行，符合这两个特征，所以，五行既是历法，也在哲学范畴之内。

其三，立竿测影十根竿的新发现。尤其使笔者受益的是，李先生考察出羌族先民立竿测影时使用的十根竿，彝族继承了这一传统。《周礼》中的立竿测影，使用的是一根竿；《周髀算经》中的立竿测影，使用的也是一根竿；一根竿，无法引起对图书的遐想。而立竿测影的十根竿，可以引起无限遐想。十根竿序数一二三四五六七八九十，这与天地之数有没有联系？十根竿围成一个同心圆，图书最初的形成，与这个同心圆是否有关？

非常遗憾的是，李先生没有看到《土鲁窦吉》一书，否则，会将历与图书的关系解释得更完美。

五　一个动人的历史传说

著有《彝医揽要》《彝族验方》《哀牢本草》的云南白族学者王正坤先生，亲口告诉笔者一个彝族中间所流传的优美动人的历史传说：彝汉两族是本来具有血缘关系的亲戚——汉族出于伏羲氏这一支，彝族出于伏羲氏母亲那一支。按照这个传说推理，彝族与汉族，或舅甥关系或表兄弟关系。彝汉两个民族在远古时期原本就是亲戚，源头文化的相似相通，此处可以得到合理的解释。

六　简要述评

（1）彝族图书的介入，可以有助于对中原图书的进一步理解，进一步解答。

（2）彝族同胞非常敬重自己的文化。远，没有“焚书”之乱；近，没有“疑古”之争。所以，这里的资料是可靠的。

（3）天文学是人类第一学，第一学的落脚点在历法，这是人类一致认同的结论。有文字之后，历法由文字来表达；文字之前，历法由图

书来表达；如此理解图书，在逻辑上并不勉强。

（4）知道图书反映的是天文，表达的是历法，就可以顺利理解“圣人则之”这句话。则天、则历法，在先贤那里，是必需的。八卦是圣人的作品，图书是圣人则之的图书。图书与八卦的关系，在此处可以得到一个合理的解答。

（5）源于天文的第一法，在《尚书》《周礼》《礼记》《管子》里，是立政之本，是务农之本。在《黄帝内经》里，天文历法是养生之本，是医病之本。书中的道理在书外，书中的道理在自然哲理之中，从这一基点上看，可以清晰地解答人文的来源问题，人文的源头在天文，人理的源头在自然。

（6）时间与空间，是自然科学的基础。天上日行周天 365.25 度，历中一年 365.25 天；度属空间，天属时间。天文与四时之气、与八节之气、与二十四节气，在如此时空中完成了一个完整过程。终点之处是新的起点，一个过程连着一个过程，周而复始，原始反终。

天文与天气的一体关系，在图书与八卦所创立的时空观里确立。有什么样的时空观，就有什么样的自然科学。从正确的时空观再出发，就一定会像先贤那样创造出利用自然而不危害自然的新文明。近而言之，有必然的天灾为什么没有必然的预报，这是错误的时空观所导致的局限。割裂了时空联系，割裂了天文与天气的联系，仪器再精密，也认识不了天气、天灾的根本原因，也不可能做出一星期之外的预报。对照几千年前产生的，今天还在使用的四时八节、二十四节气，时空观与方法论上的优劣，是不是可以马上了然于瞬间?

就长远而言，在先贤的基础上重新创造出利用自然而不危害自然的新文明；就眼前而言，在天文天气合一而论的哲理指导下，找出各种天灾的天文依据，解答各种天灾的预报难题，研究图书的现实意义，是不是应该体现在这里?!

参考文献

[1] 王子国译:《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。
[2] 王正坤编著:《彝医揽要》，云南科技出版社 2004 年版。
[3] 李维宝等：《云南少数民族历法研究》，云南科技出版社 1999

年版。
[4] 苏勇点校:《周易》,北京大学出版社 1989 年版。
[4] 邓柏球点校:《帛书周易校释》,湖南人民出版社 2002 年版。
[5] (西汉)张苍等编撰:《九章算术》,重庆大学出版社 2006 年版。
[6] (西汉)司马迁撰:《史记》,台海出版社 1997 年版。
[7] (东汉)班固撰:《汉书》,中州古籍出版社 1996 年版。
[8] 彭文编著:《百子全书》,岳麓书社 1993 年版。
[9] 琼那·诺布旺典:《天文历算》,陕西师范大学出版社 2007 年版。

事关宇宙发生与演化的理论

——彝族文化对阴阳五行、图书八卦的解释

刘明武

摘　要：阴阳与五行，图书与八卦，到底有没有意义？解答了什么问题？这些问题，学者们从遥远的历史一直争论到今天。幸运的是，彝族文化里也有阴阳、五行，也有图书、八卦；所有这些，都是解释宇宙起源与演化的基础理论，是解释时间与空间的基础理论。借助彝族文化，有助于重新认识源头的中华文化。

关键词：阴阳　五行　图书　八卦　宇宙　时空

一　阴阳：事关宇宙发生论的基础理论

1. 文化的责任

解释宇宙起源，这是每一种文化的第一责任。打开人类先贤留下的几部经典，迎面而来的第一问题竟是那样的一致：宇宙如何发生？

（1）神造宇宙。希伯来先贤留下的经典是《圣经》。《圣经》一开篇，迎面而来的是万能之神。万能之神解答的第一个问题就是创造宇宙。神用“要什么立刻就有什么”的指令，在六天时间内，创造了一个生气勃勃的现实世界。

（2）大梵生空。印度先贤留下的经典是《奥义书》。《奥义书》一开篇，出现的是一个宇宙精神大梵。大梵解答的第一个问题是天地万物的形成。这里的答案是：大梵生空，空生四大——地火水风，四大组成生气勃勃的万物，组成了生气勃勃的男女。大梵用生生不息的方式，解

答了现实世界的起源与演化。

（3）缘起性空。释迦牟尼觉悟在菩提树下，悟出的不是浩瀚如海的佛教经典，而是“缘起性空”四个字。释迦牟尼以空为本体，然后用因缘解答了万物的诞生与演化。因缘和合，万物产生；因缘分离，万物毁灭。一切从空中来，一切还要归于空。孙悟空，是《西游记》中的艺术形象，但是“悟空”二字，反映的却是佛教宇宙观与价值观的统一。

（4）道生天地。中华先贤留下的根本经典是《周易》。《周易》一开篇，出现的是纯阳与纯阴的乾卦与坤卦。阴阳交合，产生了天地；天地交合，产生了万物与男女。一阴一阳之谓道。《周易》用阴阳之道解释了天地的诞生与万物演化。一阴一阳是自根自本、自动永动、永不分离又永不重合的两种自然元素。中华先贤以自然之道为根本，解释了宇宙诞生与演化。

（5）气化宇宙。彝族先贤没有留下经典，留下的是口口相传的诗篇。在口口相传的诗篇里，包含了其他民族文化解答的问题。例如宇宙发生论，天文历算，时间与空间，宇宙人生，工具制造，养生医病，五谷种植技术……口口相传的诗篇后来形成了一大批重要典籍。如《彝族源流》《西南彝志》《物始纪略》《土鲁窦吉》《宇宙人文论》……在这些重要典籍里，第一问题仍然是宇宙发生论。在彝族先贤看来，宇宙的发生，是清浊二气相互作用的结果。宇宙起源于自根自本自动的、相互交织的清浊二气，这是彝族文化所解答的第一问题。

2. 构筑宇宙发生论的几块基石

本文的主题是彝族文化，以下的议论集中在彝族文化上。

解释宇宙发生与演化，彝族文化是从清浊二气这里开始的。彝族先贤认为，太古之初，杳杳冥冥，什么有形之物都没有，只有动态的清浊二气。清浊二气不断交织变化，形成了哎哺；哎哺交织变化，形成了天地；天地之气交织变化，形成了万物。清浊二气—哎哺—天地—万物，彝族先贤用一条简洁的、自然演化的路线，解答了宇宙发生问题。在解答宇宙的起源上，彝族与汉族一样没有造神。

在彝族典籍中，每部都有关于天地起源的文章。本文将《物始纪略·第三集》开篇处的“天地的起源”一文介绍给读者。

天地的起源

天未产生时，清浊气已生。

地未形成时，清浊气已出。

……

清气青幽幽，清气徐徐升，

浊气红彤彤，浊气沉沉降。

……

清气易为哎，浊气易为哺。

……

哎哺父母，不断变化后，

黑空空之中，出现了苍天。

黑洞洞之中，出现了大地。

请看这里的演化起点与顺序。演化的起点，起于清浊二气。演化的顺序是：清浊二气—哎哺—天地—万物—男女。清浊二气之后，出现的是哎哺。哎哺之后，出现的是天地。天地之后，万物产生了，各种生命诞生了。彝族文化里的这一解释，极其近似于《周易·序卦》里的“有天地然后有万物，有万物然后有男女”。

哎哺，相通于《周易》里的阴阳、乾坤。哎哺出现之后，彝族先贤以这两种永不重合、永不分离的元素解释了一系列重大问题：

第一，解释了天地的诞生。天地万物的演化是哎哺两种元素相互作用的结果，而非一个人格神的贡献。

第二，解释了现实世界的主要组成。哎变为火，哺变为水，水火相互作用，又形成了六行木、山、风、金、石、土，这六者又组成了整个现实世界与人体。哎哺，被彝族先贤解释为万物之父母，万物之核心，万物之基本。木、山、风、金、石、土，这六大元素中减去风就是彝族的五行。

五行、八卦，是在这一阶段抽象而成的。

第三，解释了动力的基本形式。哎哺本身带有两种力量，所以可以解释升降、沉浮，可以解释交合、变化。

第四，解释了一对相互作用、相互依存、永不分离、永不混淆的元

素。天地、日月、水火、父母、雌雄、气血，这些相互作用、相互依存、永不分离、永不混淆的两个元素，都可以纳入哎哺的范畴之中。

第五，彝族先贤以哎哺为基础，创造了自己的文化。彝族先贤以哎哺为基础，创造出了河图、洛书、五行、八卦、干支，这些基本要素犹如几块稳固的基石，构筑起了彝族文化中的宇宙发生论。

二　五行：事关时间与空间的基础理论

彝族五行，一为铁木水火土，一为铜木水火土，后统一为金木水火土。

彝族先贤用五行解释了天地之后的两大问题——时间与空间。

1. 五行解释空间

东西南北中五方，这是彝族文化所解释的空间五方。金木水火土，这是彝族文化抽象出的五行。五行管五方：木主管东方，火主管南方，土主管中央，金主管西方，水主管北方。这就是彝族文化中五行与五方的关系。

五行解释空间，彝族先贤留下了古文“说五行方位”一篇，这篇文章被彝医集成者王正坤先生（白族）收录在了大作《彝医揽要》一书之中，摘录如下，供读者鉴赏：

说五行方位

有了清浊二气，形成了天，形成了地，日月得以运行。

宇宙形成的初期，五行还没有形成的时候，天的威望不高，地的威望不显，虽然给万物以生命，但是没有赋予万物生存的根本条件。

清气和浊气不断地变化，产生了五行。金、木、水、火、土，遍布地面上，一行居一方，各有各的根本：五行中的木，主管着宇宙的东方，东方的一切权力归它管。五行中的金，主管着宇宙的西方，西方的一切权力归它管。五行中的火，主管着宇宙的南方，南

方的一切权力归它管。五行中的水，主管着宇宙的北方，北方的一切权力归它管。五行中的土，主管着宇宙的中央，中央的一切权力归它管。

从此以后，天上的星宿，地上的江河，有生命会动的，有气血循环的，根本都很好，一向很美满。之所以如此，全靠五行掌管着。

这里的五行，首先是解释空间的。五行解释了空间中的东西南北中。同时，五行也解释了天上的星宿，地上的江河，以及一切生命。

2. 五行解释时间

彝族同胞保留了中原大地业已失传了的一种历法——五行十月太阳历。

十月太阳历中一年分五季，五季以金木水火土命名。一年之中木一季，火一季，土一季，金一季，水一季。一季 72 天，五季 360 天，其余 5—6 天，用于过大小年。五季的顺序，即五行相生之序。

云南天文台李维宝先生在其大作《云南少数民族天文历法研究》中，专门介绍了汉族文献所记载的五行十月太阳历：

其一，《尚书》中的五行历。《尚书 · 洪范》："五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。"李维宝先生认为，位于九畴之首的五行，所表达的是五行十月历。李先生此说的依据有二：一是从农业生产角度上看，早期的历法是安排生产的根本大法，所以早期的君王均以历法为立政之本。二是从皇权角度上看，历法象征皇权，所以早期的君王上台后，第一件事就是颁布历法。五行，位于九畴第一畴，所以应该是历法——五行十月历。

其二，《礼记》中的五行历。《礼记 · 礼运》："故圣人作则，必以天地为本，以阴阳为端，以四时为柄，以日星为纪，月以为量，鬼神以为徒，五行以为质。……是故夫礼，必本于大一，分而为天地，转而为阴阳，变而为四时。"李维宝先生认为，这段话解释的是历法。一年之内，首先分阴阳两截，彝族、苗族、藏族同胞都是这样划分的。太阳从南回归线出发到达北回归线，这半年温度一步步升高，为阳年。太阳从北回归线出发到达南回归线，这半年温度一步步降低，为阴年。苗族同

胞以冬至为阳旦，以夏至为阴旦；阳气始于冬至，阴气始于夏至。一年先分阴阳两截，再划分四时五行。圣人则之，作出的是阴阳五行历。

笔者认为，李维宝先生的解释是正确的，依据有六：

其一，孔夫子所讲的礼，是合于天时之礼，如《礼记·礼运》所言“礼也者，合于天时”。

其二，四时五行在孔夫子这里首先是表达岁月的，如《礼记·礼运》所言“播五行于四时，和而后月生也。是以三五而盈，三五而阙，五行之动，迭相竭也。五行，四时，十二月，还相为本也。”

其三，孔夫子讲天道，天道的基本意义即时间之时，如《尚书·大禹谟》所言“时乃天道”。

其四，《管子》以五行论历。《管子·五行》中一有“作立五行以正天时”的原则之论，二有“木一行 72 天，火一行 72 天，土一行 72 天，金一行 72 天，水一行 72 天”具体之论。五行 360 天，金木水火土五行，本身就是五行十月历。

其五，《春秋左传》中的四时五节之论。《春秋左传·昭公元年》：“分为四时，序为五节。”这里的四时，指的是春夏秋冬四季。五节，指的是金木水火土五节。四时五节，指的是一年之中的顺序与阶段。

其六，汉代文献以五行解释天行之气。《白虎通德论·五行》：“五行者，何谓也？谓金木水火土也。言行者，欲言为天行气之义也。……行有五，时有四，何也？四时为时，五行为节。”行者，行也。五行，就是一年之中运行的五个气候。《春秋繁露·五行相生》：“天地之气，合二为一，分为阴阳，判为四时，列为五行。行者，行也。其行不同，故谓之五行。”

一年可以划为两大阶段，这就是阳半年、阴半年；一年亦可以划为四大阶段，这就是春夏秋冬四季；一年还可以划为五大阶段，这就是金木水火土五行（五节）；一年同样可以划为六大阶段，这就是风寒湿热燥暑六气。五行，只是中华先贤将一年划为几个阶段的一种形式。李维宝先生的论据广博而翔实，所以其论点可以使人轻松地接受。

五行，在这里是解释时间的，解释的是一年中的金木水火土五季。

3. 五行解释五色、五物、五方

贵州彝族学者王子国先生所保存、所翻译的《土鲁窦吉》有两篇

关于五行的诗歌。这里的五行，一可以解释五物，二可以解释五色，三可以解释五方。摘录如下，供读者鉴赏：

五行富贵根

元气生产哎，青赤充满哺，
日月没运行，五行还未生，
土生威不高，地生势不大，
会动没有根，有命没有本。

在关键时刻，苍天在发展，
哎哺佳根本，清浊气一变，
金木水火土，五行样样生，
布满中央后，各有其土根，
各有其根本，就是这样的。

五行生的木，东方由它管；
五行生的金，西方由它管；
五行生的火，南方由它管；
五行生的水，北方由它管；
五行生的土，中央由它主。

这首诗歌告诉世人，五行事关空间，事关空间中的东西南北中五方。

论五行

先定的五行，
青赤黑白黄。
后定的五行，
金木水火土。

东西南北中，
五行有辨别。

东方青，
南方赤，
西方白，
北方黑，
中央黄。
东方木行青，
南方火行赤，
西方金行白，
北方水行黑，
中央土行黄，
就是这样的。

五色与五龙，
定五行之后，
五行有相生，
土与金相生，
金与水相生，
水与木相生，
木与火相生，
火与土相生。

五行有相逢，
甲乙相逢木，
丙丁相逢火，
戊己相逢土，
庚辛相逢金，
壬癸相逢水。

五行有相合，
甲与己相合，
乙与庚相合，
丙与辛相合，
丁与壬相合，
戊与癸相合。

五行有相克，
金与木相克，
木与土相克，
土与水相克，
水与火相克，
火与金相克。

这首诗歌告诉世人几方面的哲理：

其一，五行分五物——金、木、水、火、土；五行分五色——木青，火赤，土黄，金白，水黑；五行主五方——木主东，金主西，火主南，水主北，土主中央。

其二，五行之间存在着两种关系——相互联系与相互制约。相互联系，用相生来表达——木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。相互制约，用相克来表达——木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。

其三，五行与天干之间有一个配合问题——木配甲乙，火配丙丁，土配戊己，金配庚辛，水配壬癸。

五行的每一行皆分阴分阳，十月太阳历告诉世人，木火土金水五季，每季两个月，$5 \times 2 = 10$（月）。一二三四五六七八九十，一、三、五、七、九奇数月为阳，二、四、六、八、十偶数月为阴。阴阳五行的统一，首先体现在历法之中。

三　图书：事关两种太阳历的简图

王子国先生在《土鲁窦吉》一书的前言中介绍，洛书在彝族先贤这里被称为“龙书”，龙书是表达十月太阳历的；河图在彝族先贤这里被称为“阴阳联姻”，阴阳联姻是表达十二月历的。

表达历法，是洛书、河图的共同点。但在彝族文化里，洛书、河图之间存在着四大不同点：

其一，洛书表达的是十月历，河图表达的是十二月历。

其二，十月历是纯太阳历，十二月历时间长度虽然仍以太阳回归年长度为基准，但参照了北斗星的因素，实际上是太阳历为主的阴阳合历。

其三，洛书，其哲理依据是“一分为三，合三为一”；其数理依据是合十合体，十进制中的退位规律；五行生克，表达的是相生相合。河图，其哲理依据是“一分为二，合二为一”；其数理依据是奇偶两数的并列，十进制中的进位规律；五行生克，表达的是相逢相克。

其四，十月太阳历，以五行定五季——木一季，火一季，土一季，金一季，水一季；以天干定月序——十个月月序配甲乙丙丁戊己庚辛壬癸；以奇偶分阴阳——一三五七九月为阳，二四六八十月为阴。十月太阳历，一月36天，一月两个节气，18天一个节气，一年20个节气。

十二月历，以春夏秋冬分四季——春一季，夏一季，秋一季，冬一季；以地支定十二月——十二月子丑寅卯辰巳戊未申酉戌亥。一年十二月，一月两个节气，15天一个节气，一年24个节气。

关于图书的两种历，笔者此处只对两者之间的差别进行介绍。详细的介绍见《河图、洛书中的两种太阳历》，本文不赘述。

王子国先生在为“中国彝族十月太阳历学术讨论会”提交的论文中指出：彝族图书的白圈与黑点，恰好是彝文中的“土、鲁”二字，“土、鲁”与“图、洛”的字音只有一点方言差异。彝文的“土鲁窦吉”，汉语译为“宇宙生化”。在彝族同胞这里，洛书、河图是表达宇宙生化的，具体是表达天文历法的。洛书、河图是人的创造物，与神秘

的河马和大龟均无关。

四　八卦：表达四时八节、四面八方的简图

彝族文化里有八卦。八卦的彝文名字分别是：哎哺、且舍、鲁朵、哈哼，对应于《周易》中的八卦：乾坤、震巽、坎离、艮兑。

彝族八卦，目的很明确，就是表达四时八节、四面八方的。

《彝医揽要》一书中，收录的彝古文（汉译文）中有两篇是关于八卦的，篇名分别是《说八卦》与《说八卦与五行》。摘录如下，供读者鉴赏：

说八卦

清气浊气形成宇宙，太阳月亮闪闪发光之后，到了实勺（彝族先贤）的年代，宽大而洁白的宇宙间，通过四方分出八面。以何为父母？以何为男女？宇宙的南方，又以何为主？宇宙的北方，又以何为主？宇宙的东方，又以何为主？宇宙的西方，又以何为主？这些问题如锦卷，从头到尾扯不清。

……我曾经听说过：清气、浊气形成了明朗的天空，它的根源出自哎哺。在那个时候，宇宙有了四方，就好决定了八角（八卦）。哎为父，哺为母，实勺时才清楚，加上鲁、朵、哈、哼和且、舍，就成了八角。宇宙是一个圆形圈圈，它有着边边和中央。从此以后——

宇宙的南方，以哎父为主。

宇宙的北方，以哺母为主。

宇宙的东方，以且男为主。

宇宙的西方，以舍女为主。

东与北之间，为宇宙一角，以鲁男为主。

西与南之间，为宇宙一角，以朵女为主。

西与北之间，为宇宙一角，以哈男为主。

东与南之间，为宇宙一角，以哼女为主。

宇宙的四方，生成了八角，观察宇宙间，还有变化的，有五行掌管，有公母（阴阳）归属。

说八卦与五行

宇宙形成了，天象明亮了，八角决定了，各管一方位，各有其根源：

金木水火土，充满宇宙间。

哎变化生火，南方属于火。

哺变化生水，北方属于水。

且变化生木，东方属于木。

舍变化生金，西方属于金。

鲁变化生山，朵变化生土，哈变化生禾（风），哼变化生石。

这宇宙八方，统属于五行。

土地的产生，生命的来源，与五行有关。宇宙八角中，以何为男女，以何为长幼？

聪明的人，才会辨别清楚：

哎哺为父母，鲁为长男，朵为长女，且为中男，舍为中女，哈为少男，哼为少女。

宇宙八角里，有父也有母，有子也有女。

《土鲁窦吉》一书中有三篇关于八卦的诗歌，篇名分别为《八卦定八名》《论宇宙四面变八方》《立九宫定八卦》，这里摘录一首，供读者鉴赏。

论宇宙四面变八方

元气相交织，产生了宇宙。

日月相运行，青天明朗朗。

天地形成后，哎哺齐出现。

季夏的时候，遍地生金银。

宇宙四方变，四方变八面。

……

宇宙的南方，它是谁来主?

宇宙的北方，它是谁来主?

宇宙的东方，它是谁来主?

宇宙的西方，它是谁来主?

……

宇宙的南方，哎父来主管。

宇宙的北方，哺母来主管。

宇宙的东方，采子来主管。

宇宙的西方，舍女来主管。

东与北之间，宇宙一角变，鲁子来主管。

西与南之间，宇宙一角变，朵女来主管。

东与南之间，宇宙一角变，哈女来主管。

西与北之间，宇宙一角变，哼子来主管。

宇宙的四方，变成了八面。

《彝医揽要》与《土鲁窦吉》这两部彝族典籍共同告诉世人，八卦一可以表达空间——四面八方；二可以表达时间——四时八节；三可以归属于金木水火土五行；四可以归纳于一阴一阳；五可以表达一个有父母有子女的完美家庭；但首先表达的是时间与空间。

彝族文化中的八卦只有一个，没有先后天之分，这就决定了彝族八卦肯定要与《周易》中两个八卦有所差异。彝汉文化里的八卦差异，需要专题讨论，本文不做展开，这里仅介绍两个不同：

其一，表达的内容有所不同。例如，相当于乾坤的哎哺，在卦外表达的是天地，在卦内表达的却是水火——哎火哺水，其他六卦所表达的内容也不同于《周易》八卦。

其二，表达的方位有所不同。彝族八卦，除了哎哺表达的是南北，与乾坤两卦相同外，其他六卦所表达的方位也不同于《周易》八卦。

五　干支：时空的抽象

彝族文化有天干，也有地支。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，这是十天干。子丑寅卯辰巳戌未申酉戌亥，这是十二地支。

1. 天干与时空

在十月太阳历中，十天干可以表达十个月的顺序。一年有十个月，对应的是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十天干。历属时间，天干用于历，表达的是时间。在《史记》与《汉书》中，十天干可以表达万物生长的十种状态。

在图书之中，十天干亦可以表达东西南北中五方——甲乙表东方，丙丁表南方，戊己表中央，庚辛表西方，壬癸表北方。五方属空间，天干用于图书，表达的是空间。

十天干既可以表达时间，又可以表达空间。也就是说，时空均可用抽象的十天干来表达。

2. 地支与时空

一天的时间长度可以划分为十二等份，十二辰时是也。一年的时间长度可以划分为十二等份，十二月是也。十二地支既可以表达十二时辰，也可以表达十二月。辰与月，属于时间，所以，历中的十二地支，可以表达时间。

站在大地上任何一点，向四周观察，周围即是360°的地平大圆。地平大圆可以划出十二等份，这十二等份可以用十二地支来表达。子在北而午在南，子午线表达的是南北线。卯在东而酉在西，卯酉线表达的是东西线。子午卯酉，表达的是东西南北的十字坐标。地平大圆属于空间，大圆中的十二地支，表达的是空间。

赤道大圆、黄道大圆均可以划为十二等份，这里的十二等份均可以用十二地支来表达。这里的十二支，表达的仍然是空间。

十二支一可以表达时间，二可以表达空间。时间与空间，均可以抽象在简洁的十二地支之中。

3. 两部典籍中的干支

《彝医揽要》中有彝古文《说十二尼能》一篇，彝文中的“尼”指家养动物，彝文中的“能”指野生动物，十二尼能即六种家养动物（马、羊、鸡、狗、猪、牛）与六种野生动物（虎、兔、龙、蛇、猴、鼠）。十二尼能，相当于汉族的十二属相。

十二尼能，在时间中分管一天的十二个时辰，一年中的十二个月。鼠主子时子月，牛主丑时丑月，虎主寅时寅月，兔主卯时卯月，龙主辰时辰月，蛇主巳时巳月，马主午时午月，羊主未时未月，猴主申时申月，鸡主酉时酉月，狗主戌月戌时，猪主亥时亥月。

十二尼能，在空间中分管十二方位。鼠马兔鸡（子午卯酉）分管东西南北宇宙四维，狗龙牛羊（戌辰丑未）分管东西南北宇宙四隅。

十二尼能分公分母，十二尼能的阴阳属性出现在此处。公母阴阳对应于奇偶之数，天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十的数理属性亦出现在此处。

十二尼能在空间中分列五方，五方归属于五行，十二尼能的五行属性出现在此处。

《土鲁窦吉》中有四篇关于干支的诗篇，篇名分别是《论甲干的产生》《论十二地支》《起甲干》《十二属相》，本文摘录两篇，供读者鉴赏：

论甲干的产生

……

甲乙与丙丁，戊己与庚辛，
壬癸十天干，生成五行底，
它自根自本，确实是这样。

还不止这些，甲乙与丙丁，
戊己与庚辛，壬癸十天干，
各主管何方？贤哲能讲清。

……

宇宙的东方，六甲六乙管；
宇宙的西方，六庚六辛管；
宇宙的南方，六丙六丁管；
宇宙的北方，六壬六癸管；
宇宙的中央，六戊六己管。
相生相连的，的确是这样。

论十二地支

苍天十二重，清浊二气盈。
元气虚空空，交织又变化，
子丑寅卯，辰巳午未，
申酉戌亥，成十二地支。
主天十二角，管天地间事。
生育有命的，从古至如今。
一人一宇宙，一姓一根源。
……
世间万般事，地支在其间：
由子午卯酉，管宇宙四方；
由丑未辰戌，管乾坤四隅；
中间五行主，寅申与巳亥；
天地富贵根，其上生五行。
……
这十二属相，产生出之后，
子变生了水，丑变生了土，
寅变生了木，卯变生了木，
辰变生了土，巳变生了火，
午变生了火，未变生了土，
申变生了金，酉变生了金，
戌变生了土，亥变生了水。
五行的根源，自生自己变。

在两首诗歌中，十天干分五组主管东西南北中五方，十天干分五组分属金木水火土五行。这里的干支，其基础意义仍然在时间空间之内。

在《史记》与《汉书》中，十二支还可以表达万物生长的十二种状态。

六　宇宙演化的九大特点与人文的创造

1. 九大特点

对宇宙发生与演化的解释，彝族文化有九大特点：

（1）以气为端。宇宙起源，开端于气，这是彝族文化解释宇宙发生论的基点。

开端之端，没有万能之神，有的是清浊二气，气是自根自本、自生自有、自动恒动的自然物，而非神秘之物。崇尚自然，这是源头彝族文化的特色，也是彝族文化与希伯来文化的基本差别。

（2）动力自生。动，需要动力。动力源于自身，而非外在之物，例如上帝。清气本身具有动力，浊气本身亦具有动力。两种力，大小均衡，保证着清浊二气的升降交织，圆周循环，以及运动的平衡。

清气推动浊气，浊气亦推动清气。运动的原动力，是清浊二气的自生之力。彝族文化对原动力的解释，有别于牛顿对原动力的解释。牛顿认为，宇宙原始之动的原动力源于上帝。

（3）永恒之动。气化宇宙，化在动态之中。动态中形成的一切，形成之后继续运动。大到宇宙，小到人体，概莫能外。动态之动从生生之源开始，延续在生生之物之中。动，与生俱来，延续于永恒。天地万物，日月星辰，无一不动，无时不动。

（4）圆周循环。动，必须遵循一定的轨道。清浊二气的运动轨迹，是圆周之圆。一是圆周之圆，二是无限循环，是清浊二气的运动特征。凡是以清浊二气为母源的生生之物，其运动轨迹均与母源相关。日月星辰的运动，均为圆周之圆，无限循环。

（5）周期有定。圆周循环，有一个周期问题。以阴阳循环周期为例，来说明问题。阴阳循环，小周期为周日，这有日往月来为例。大周

期为周岁，这有寒往暑来为例。日往月来，一日一循环，其所以然因为人人都看得到，所以人人都明白。寒往暑来，一岁一循环，这背后的原因并不是所有人都明白的。彝族先贤，在天文观测中发现，太阳视运动是有严格规律的，南至于南回归线，北至于北回归线。太阳视运动从南回归线到北回归线，需要半年时间（180 余天），这半年天气一天天变热，热气为阳，所以这半年定为阳半年。太阳视运动从北回归线到南回归线，需要半年时间（180 余天），这半年天气一天天变冷变寒，寒气为阴，所以这半年定为阴半年。寒暑的交替，阴阳的转换，根本原因在于太阳在南北回归线之间的视运动。明白了太阳视运动在南北回归线之间的往来，才会真正明白寒往暑来的奥秘，才会真正明白“离离原上草，一岁一枯荣”的所以然。

（6）平衡之平。清浊二气是“一比一”的平衡关系。这一平衡关系，从源头开始，延续于所有生生之物之中。先有清浊二气的平衡，后有天地万物、日月星辰的平衡。平衡状态是不允许破坏的。稍有偏颇，既形不成平衡的宇宙，也形不成宇宙间的万物。平衡状态一旦被打破，人体中会出现疾病，天体中会出现自然灾害。

（7）一分为二、合二为一。清浊二气，既不重合，也不分离；开始这样，中间这样，永远这样；其基本状态始终是一分为二又合二为一。由清浊二气产生的哎哺、阴阳、乾坤、雌雄、天地、男女，均保持了母源的这种状态——一分为二又合二为一。

相辅相成的两种元素的基本状态是一分为二、合二为一。以此坐标加以引申，可以发现，相辅相成的多种元素之间的基本状态应该是一分为 x、合 x 为一。例如天地人之间的状态，应该是一分为三、合三为一。例如五行之间的状态，应该是一分为五、合五为一。

（8）时空一体。四季春夏秋冬，四方东西南北；四方四时统一在了历法之中。太阳、北斗星在天上，四季变化在地表。太阳沿黄道转一周 365.25 度，历中为 365.25 天。北斗星斗柄东西南北旋转一周，地表春夏秋冬循环一个周期。空间论周论度，时间论岁论年论天，时间与空间在历中一体循环。

（9）相生相克。时间是变化的，空间是变化的，时空是变化的，而且时空是一体变化的。

变化中自然产生出了此消彼长、此损彼益、此生彼死的现象。例如，阴阳之间有阴尽阳来、阳尽阴来的消长；昼夜寒暑之间，有此消彼长的交替；万物之间有损益、枯荣、生死的变化……这些此消彼长、此损彼益、此生彼死的现象，被彝族先贤总结为五行生克。一年可以分金木水火土五季，金木水火土五季对应东西南北中五方。金生水，水生木，木生火，火生土。金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。时间、空间以及时空中的万物，都可以用生克规律来表达。宇宙的变化，被五行生克抽象得简易而通达。

2. 四大步骤

在解释宇宙的发生与演化的步骤上，彝族文化与汉族文化相似，而不同于希伯来文化。

（1）源头的两个不一样。宇宙的发生与演化，《圣经》是按照一个星期的顺序解释的。例如“第一天怎样”“第二天怎样”“第三天怎样”……“第六天怎样”。上帝在六天时间内创造出了这个宇宙，休息一天。“星期”的概念，在上帝的创造与休息中形成。

彝族文化解释宇宙的发生与演化，是按照“第一步怎样”“第二步怎样”解释的。例如，第一步先有清浊二气，第二步出现的是哎哺，第三步出现的是天地，然后出现四方四时、八节八方……

（2）宇宙演化的四大步骤。清浊二气为宇宙演化的第一步，哎哺的出现为宇宙演化的第二步，天地的出现为宇宙演化的第三步，四面八方、四时八节的出现为宇宙演化的第四步，步步生生，形成了完整的宇宙。

宇宙有形，哎哺无形。哎哺，可以借助《周易·系辞上》的“太极生两仪”之论来理解。

哎哺之后，出现的是天地。彝族文化以天地为宇宙演化的第三步。这里，仍然在《周易·系辞上》的“太极生两仪”的范围之内。

四面八方、四时八节为宇宙演化的第三步。四时四方构成了“十”字坐标，与八方八节构成了“米”字坐标。四面八方的形成，是宇宙演化的第三步。这里，相当于《周易·系辞上》的四象与八卦——“两仪生四象，四象生八卦”。

四时之中又划出了一个长夏，四方之中又划出了中央之中。此处抽

象出了金木水火土五行，五行每一行主管一时一方。时间、空间、五行，在此处合理地融合在了一起。

一天的时间长度可以划分为十二时辰，一年的时间长度可以划分为十二月。十二时辰、十二月均可以用抽象的十二地支来表达。地平大圆可以划分为十二等份，黄道大圆也可以划分为十二等份，空间中的十二等份同样可以用抽象的十二地支来表达。表达更为详细的时间与空间，十二支出现在了这里。

至此，彝族文化完成了宇宙发生论的完整解释。

3. 从天文到人文的转化

“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”《周易·贲·象传》这一论断，一先一后谈到了两种文——天文与人文。这一论断清晰地告诉后人，天文与人文之间存在着源流式的有机联系。日月变化属于天文变化，历法中的季节变化，属于人文变化。从天文到人文，首先出现的是历法。

（1）表达历法的三幅图。在西方，天文学被称为众学科中的“首先”之学；在中国，天文学被称为众学科中的“带头”之学；在笔者这里，天文学被称为人类先贤所研究的第一学。笔者认为，天文学为人类先贤所研究的第一学，历法是人类先贤所创造出的第一法。天文观测，是文字出现之前的活动。历法的出现，也是文字之前的成果。有文字，历法是用文字表达的；文字之前，历法是用抽象符号表达的。为表达太阳历、太阴历与阴阳合历，彝族先贤创造出三幅图——龙书图、阴阳联姻图、罡煞图。龙书相同于汉族的洛书，阴阳联姻图相同于汉族的河图，汉族文化里没有罡煞图。

《土鲁窦吉》告诉世人，洛书表达的是十月太阳历，罡煞图表达的是以北斗星斗柄变化周期为依据的太阴历，而河图表达的则是以太阳回归年定岁、以月亮圆缺定月、以斗柄定寒暑的阴阳合历。

（2）阴阳、五行、八卦、干支。为表达宇宙的起源与演化，彝族先贤在清浊二气的基础上创造了阴阳、五行、八卦、干支。

最初的阴阳、五行、八卦、干支，全部赋存在了表达历法的洛书、河图之中。

表达图书的是白圈与黑点。白圈为阳，黑点为阴，阴阳出现于此。

四方与中央分别由一行来主持，五行出现于此。

四方之间还有四隅，四时之中还有八节，表达四时八节、四面八方的八卦出现于此。

时间可以划为十二等分，空间可以划为十二等分，表达时间空间的十二支出现于此。

抽象之图，妙不可言，一可以尽书不能尽的言，二可以言不能尽的意。彝族文化里的三幅图具有无限的容量，可以容纳天文历法，可以容纳时间空间，可以容纳阴阳、五行、八卦、干支，还可以容纳有“一分为二、合二为一”与“一分为三、合三为一”的哲理，还可以容纳奇偶之数的奇妙变化……

彝族先贤所进行的人文创造，可以用五个词语来形容——简洁、深邃、博大、常新、永恒。

七　一盘珍珠与一条珍珠项链：彝汉源头文化的异同

将彝汉源头文化稍加对比，就会发现两者之间有着极其相似的共同点，同时，也会发现两者之间有着极其明显的不同点。

1. 先说共同点

彝汉源头文化的相同，同在三大地方：

其一，开端之同。宇宙开端，开在清浊二气这里。同以清浊二气解释宇宙起源，这是彝汉源头文化的根本之同。清气化为天，浊气化为地，气化宇宙之说在汉族文化里比比皆是：盘古开天的神话中有，《道德经》中有，《黄帝内经》中有，《列子》中有，《庄子》中有，《淮南子》中有，张衡的《灵宪》中有……开端之同，是彝汉两族文化的第一个共同点，也是根本之同。

其二，方法之同。描述宇宙的诞生与演化，彝汉两族文化使用了共同方法——生生不息的方法。在宇宙的开端处，在宇宙演化的过程中，没有出现人格神的指令，出现的是有序的、一步又一步的、自然而然的“生而又生”。方法之同，是彝汉源头文化的第二个共同点。

其三，内容之同。洛书、河图、八卦、阴阳、五行、干支，这些基本要素，在彝汉源头的文化中一样不缺，一致之处十有八九。内容之同，是彝汉源头文化的第三个共同点。

2. 再说不同点

一盘珍珠与一串珍珠项链，是彝汉文化源头处的显著差异。阴阳、五行、图书、八卦、干支，组成源头文化的这些基本元素在彝汉两族文化里完全相同。但是，在汉族文化里，这些基本元素犹如一颗颗珍珠，散落在不同的经典之中，例如《周易》谈阴阳不谈五行，《尚书》谈五行不谈阴阳；《周易》里有图书有八卦，但《周易》并没有解释图书与八卦的关系，以至于这个问题几千年来一直都是问题。再例如，《周易》里只有零星的天干，而没有对干支做出系统的解释。《尚书》《周礼》《诗经》这些中华元典均没有对干支与时空的对应关系做出完整而系统的解释。总之，中华元典对阴阳、五行、图书、八卦，缺少一气呵成的解释。

而在彝族文化里，阴阳、五行、图书、八卦、干支出现时却犹如一条项链，完整而系统地展现在了世人面前。清浊二气演化出了哎哺（阴阳），哎哺演化出了天地，天地演化出了四时五行，四时五行可以用图书、八卦、干支来表达，这些基本元素，彝族文化做出了一气呵成的解释。

阴阳、五行、图书、八卦、干支这些基本元素，奠定了彝族各个学科的理论基础，例如天文历法、医学、哲学、算学……这里再回顾一下十月太阳历，你可以从中马上领略到基本元素在具体学科中项链一样的完美性：十月太阳历以五行论季；以阴阳论奇数月偶数月；以十天干论月序；以十二地支论日——十二日为一旬，三旬一个月，三十旬一年。《土鲁窦吉》指出，十月太阳历起初是用洛书表达的，与洛书相合的是先天八卦。请看，阴阳、五行、图书、八卦、干支是不是犹如一条项链，完整地出现在了天文历法之中?! 同理，在彝族医学中，这些基本元素，也是像项链一样完整出现的。

八　结束语

彝族与汉族，属于两个民族。两个民族源头文化上的相似性，说明了这样一个问题：在早期的中华大地上，在最初的先贤那里，两个民族一定有过相当长的融合期，否则，无法解释源头文化的相似性。身为汉族的笔者，有这样一个认识：民族之大，不应该仅仅体现在数量与规模上，还应该体现在胸怀上，即伟大的民族一定要有伟大的胸怀。以敬慎的态度对待兄弟民族的文化，这就是伟大的胸怀。在文化源头处，兄弟民族对汉族文化是有贡献的。除了彝族文化，笔者还在《管子》一书中发现了三处对蚩尤的正面评价，其中一处说“黄帝得蚩尤而明于天道”。这里的天道即历法，具体是五行十月历。《管子》所记载的蚩尤，显然在某一、某几方面还优于黄帝。《史记》中的黄帝与蚩尤，是争斗关系；《管子》中的黄帝与蚩尤，是合作关系。今天的苗族，仍然尊蚩尤为祖先。这说明黄帝在进行人文创建时，汲取了兄弟民族的智慧。

源头的先贤是善于创造的先贤，他们创造出了光照千秋的文化，他们创造出了让世界敬仰的文明。借助兄弟民族的经典，弄清汉族源头文化的问题，进而找出中华先贤创造文化与创造文明的思维方式与方法，然后损益之、继承之、发扬之，最终在先贤的基础上，重新创造出领先于世界的辉煌，这是笔者研究文化的最大愿望。

参考文献

[1] 中国基督教协会：《圣经》，中国基督教协会 1996 年版。
[2] 徐梵澄译：《五十奥义书》，中国社会科学出版社 1995 年版。
[3] 全国政协宗教委员会编：《中国宗教六讲》，中国友谊出版公司 1993 年版。
[4] （西汉）张苍等编撰：《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版。
[5] 王正坤编著：《彝医揽要》，云南科技出版社 2004 年版。
[6] 王子国译：《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。
[7] 贵州省毕节地区彝文翻译组译：《物始纪略》，四川民族出版社

1993 年版。
[8] 李维宝等:《云南少数民族历法研究》, 云南科技出版社 1999 年版。
[9] (西汉) 司马迁撰:《史记》, 台海出版社 1997 年版。
[10] (西汉) 董仲舒:《春秋繁露》, 中华书局 1992 年版。
[11] (东汉) 班固撰:《汉书》, 中州古籍出版社 1996 年版。
[12] 彭文辑:《百子全书》, 岳麓书社 1993 年版。

十月太阳历背后的智慧与当代难题解答

刘明武

摘　要：以天文论人文，是中华先贤的基本思路。以太阳论天气，是中华先贤的基本方法。在这一思路与方法下，产生了一系列具有永恒意义的成果，例如冬至夏至、奇偶之数、直角三角形、音律之律。继承先贤的思路与方法，可以解答当代西方文化解答不了的一系列难题。

关键词：思路　方法　当代难题

一　文化研究中值得深思的几个问题

在中华文化的研究中，以下几个问题值得深思，并且和其他文化做一对比。（1）研究中华文化，不应该仅仅盯住华夏一域，还应该放眼华夏周围的“四夷”，否则多民族文化的“一致性”或“相似性”的难题就难以解答。

（2）研究中华文化，不应该仅仅盯住汉族传承的文化，还应该关注少数民族传承的文化，否则“一种文化”解不开的难题就永远难以解答。

（3）研究中华文化，不应该仅仅盯住儒家、道家，还应该关注儒道两家之前的文化，否则文化“如何起源”的难题就难以解答。

（4）研究中华文化，不应该仅仅盯住甲骨文，还应该关注创造文字的思路与方法，否则文字“如何产生”的难题就难以解答。

（5）研究中华文化，不应该仅仅盯住有字之经典，还应该关注无

字书的天文，关注经典之外的茫茫宇宙与宇宙间的日月星辰，否则经典“如何产生”的难题就难以解答。

（6）研究中华文化，不应该仅仅盯住祖先的“这个”与“那个”一系列实际成果，还应该关注伟大成果背后“为什么有”的思路与方法，否则只能永远颂扬祖先的贡献而不能自我产生新的贡献。

伟大而优秀的中华文化是多民族融合的产物。伟大而优秀的中华文化不是起源于文字，更不是起源于儒家、道家，而是起源于文字之前、远古时期的天文历法。天文历法决定着“何时下种”与“何时收获”，决定着“何时祭祀”与“何时过节”，决定着“如何生产”与“如何生活”……笔者试图从远古时期的天文历法入手，找出中华先贤创造中华文化、创造辉煌文明的思路与方法，从而解答历史遗留的一系列理论难题与当代西方文化不能解答的一系列实际难题。错误与谬误之处，敬请方家批评。

二　彝族十月太阳历简介

彝族文化保留了一种十月太阳历，这种历的基本结构与年、月、日的划分如下：

（1）由年、季、月、旬、日与年节六大元素所组成。

（2）一年分五季，五季称五行。一行 72 天，五行五季 360 天。五行用木、火、土、金、水五行来表达。

（3）一年分 10 个月，一个月 36 天，10 个月 360 天。月序一二三四五六七八九十，依次用十天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸来表达。

（4）一个月 36 天分三旬，每旬 12 天，12 天依次用十二地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来表达。

（5）年分平年与闰年。平年 365 天，闰年 366 天。四年一闰，四年之中三年为平年，一年为闰年。四年的时间总长度为 1461 天，年的平均时间长度为 365. 25 天。

（6）以冬至、夏至为大小两个年节。平年年节 5 天，大年 3 日，小年 2 日。闰年年节 6 天，大、小年均 3 日。过年日不计算在月内，单独

计算为阴阳生生不息、周而复始的交替日。

（7）年论阴阳，月论阴阳。十月太阳历一年分两截，两截分阴阳，前一截为阳，后一截为阴。两截之分，实际上吻合于太阳在南北回归线之间的一来一往。前一截，太阳由南而北；后一截，太阳由北而南。五行每一行分两个月，两个月分雌分雄：偶数月为雌，奇数月为雄。以阴阳论之，则是奇数月为阳，偶数月为阴。

阴阳五行、天干地支，像一条完美的项链一样出现在十月太阳历中。能用天文历法完整完美地解释阴阳五行、天干地支的，在今天的民族大家庭中，唯有彝族文化。

天文历法是一个严密的数理体系，阴阳五行、天干地支是一套完美的哲学体系。形而上哲学体系，恰恰源于严密的数理体系。数理体系、哲学体系的第一落脚点就是时间与空间。这里就是阴阳五行在源头文化与先秦诸子中无处不在的奥秘。

十月太阳历，在中原已经失传。但在《黄帝内经》《管子》《鹖冠子》《淮南子》里还可以看到五行历（一行 72 天）的影子。

三　形成十月太阳历的思路与方法

以天文论人文，以太阳论天气，这是十月太阳历的基本思路。将太阳视运动严格定量，这是十月太阳历的基本方法。

将太阳视运动在数字中量化，形成数字化的历（分出阳年阴年，分出金、木、水、火、土五行，分出月、旬），这是十月太阳历的具体方法。

这种思路与方法所产生的成果，一符合自然规律，二具有永恒性与长青性。下面以冬至、夏至两个年节来说明问题。异常简单的两个节令，实际上有着异常丰富、异常重要的含义：

1. 天文意义

冬至、夏至，是太阳与地球的两个对应点。冬至、夏至，是太阳视运动的两个“至于”点。至者，止也，到此为止也。冬至，日影最长点，太阳至于南回归线；夏至，日影最短点，太阳至于北回归线。冬

至、夏至，实际上是太阳与地球对应关系中一南一北的两个端点。

2. 时间意义

从冬至到夏至，从夏至到冬至，这是一个完整的太阳回归年。太阳回归年，时间上有着严格的规定性，古时确定为365.25天。元朝郭守敬精确为364.2425天，今天的数据是365.2522天。上下几千年，太阳历的时间长度数据的进步仅仅体现在小数点第二位之后的变化上。

3. 时空意义

冬至，太阳至于南；夏至，太阳至于北。冬至、夏至，实际上是太阳视运动空间中的南北两极。一个太阳回归年，太阳视运动的空间轨迹是一个椭圆。太阳运行一度，历中记载一天。椭圆365°—366°，历中365—366天。椭圆表空间，历表时间。时间与空间，在太阳历中形成了一体关系。

4. 气候意义

冬至，论寒暑之寒；夏至，论寒暑之暑。冬至、夏至，实际上是气候变化的寒暑两极。两极的变化是：寒往暑来，暑往寒来。

5. 运动意义

冬至、夏至，界定出了一个无限循环的运动。站在地球上看太阳，太阳是动态的。太阳之动，是南北两极的无限循环运动。太阳在两个极点之间循环一次，即一个太阳回归年。动，是绝对的。牛顿力学中的“静止状态”，在无限循环的运动中根本不存在。

6. 人文意义

中华先贤在太阳回归年的寒暑两截中抽象出了阴阳观念。寒阴暑阳，冬至、夏至实际上是阴阳两极。阴阳两极，可以合理地解释“阳极生阴，阴极生阳”“物极必反”“原始反终”“终者有始”等一系列具有长青意义的人文哲理。

7. 升降意义

《黄帝内经·素问·六微旨大论》：“升降出入，无器不有。”阳升阴降，冬至是阳气上升点，夏至是阴气下降点。苹果落地，牛顿从中发现了万有引力。万有引力，解答的是有形之物的下降，但无法解释无形之气、有形之火苗的上升。阳升阴降，能够合理地解答升降问题。

8. 生命意义

冬至，是万物的萌芽点；夏至，是万物的成熟（枯黄）点。现代物理学只能解释物质的成分与结构，却不能解释物质与生命的关系。冬至、夏至，可以轻松地解释万物“一岁一枯荣”。生命与太阳之间的定量关系，得到了令人信服的解答。

9. 数理意义

十月太阳历远远早于文字。文字之前的十月太阳历是用奇偶之数表达的：上九下一，左三右七，四二为肩，八六为足，五居中央。表达十月太阳历的图形，彝族名称为“鲁素”。鲁素，音近洛书，汉语意思为“龙书”。彝族称龙书，汉族称洛书，两个民族都有奇偶之数组成的书。史前的文化在当代还有没有意义？美国发射寻找外星人的太空探测器上，刻有可以代表地球人智慧的几个标志，其中有四阶幻方图与直角三角形。洛书为三阶幻方，是幻方之鼻祖。由此可见龙书（洛书）的永恒意义。直角三角形与四阶幻方，在西方是两回事，在东方的洛书中却是一回事——三阶幻方中包含有直角三角形。

冬至、夏至，一年一循环，千年不变，万年不变，这是规律而永恒的成果。这说明了什么？这说明十月太阳历的思路与方法是正确的。

规律而永恒的成果背后，必然有规律而永恒的思路与方法。这说明太阳历的思路与方法是长青而永恒的。

四　十月太阳历背后的智慧与当代难题的解答

天文历法是一个严密的数理体系，阴阳五行、天干地支是一套完美的哲学体系。形而上哲学体系，恰恰源于严密的数理体系。数理体系、哲学体系的第一落脚点就是时间与空间。一切从时空中来，所以时空可以论一切。十月太阳历的智慧可以解答历史与现实中三方面的重大难题。

（一）可以解答文化领域内的难题

1. 可以解答文化的起源问题

中华文化的源头起于何处？群经以《周易》为首，《周易》以六十

四卦为首，六十四卦源于八卦，八卦之前还有图、还有书——河图洛书。如此顺序揭示这样一个事实：中华文化源头在图、书。还有一个重要事实是：在《周易》之中，卦是圣人的作品，而图、书则是圣人“则之”（效法）的圣物。如此事实告诉后人，图、书比卦更具有根本性。

今天之世界，对文化起源有一个共识：天文学是人类第一学。天文学的第一落脚点在历法。所以，彝族文化用天文历法解释图、解释书，与这个共识是一致的。

用玄虚的故事解释图、解释书，与崇尚自然的文化精神不符。如此解释，不能令人信服。

可以得出这样一个结论：中华文化不是起源于文字，更不是起源于儒家、道家，而是起源于无字书表达的天文历法，具体的源头在十月太阳历。之所以得出如此结论，是因为十月太阳历能够完美地、合理地、连贯地解释阴阳五行、天干地支的出处。

2. 可以摘掉中华文化与中医文化头上的“玄学”帽子

阴阳是《周易》的基础，阴阳五行是《黄帝内经》的基础，《周易》是中华文化的基础性经典，《黄帝内经》是中医文化的基础性经典，这证明阴阳五行是中华文化与中医文化的共同根基。阴阳五行从何而来？本源在何处？《周易》与《黄帝内经》均没有给予清晰而合理的解答。正因为找不出本源，从“科玄之争”开始至今，百年来的文化批判运动，一直视阴阳五行、天干地支为虚无缥缈的、不可实证的“玄学”。十月太阳历中的阴阳五行，均具有严格的规定性，均具有“可以重复、可以实证、可以测量、可以定量”的四大特征。

天干地支，与阴阳五行一样，是文化中的根本问题。地图上的子午线，表达的是空间。《辞海》《辞典》中的干支纪年表，表达的是时间。今天的航空、航海，均无法离开子午线。《周易》与《黄帝内经》均运用干支，但两部经典均没有解释干支的来源。原中国科学院院长郭沫若先生曾追溯过干支问题，但没有追溯出本源。彝族文化用干支解释天文历法中的月序与日序，这是令人信服的。与阴阳五行一样，天干地支唯中华民族所独有。异常简单的干支，包含的是自然法则与自然规律。以子、午两支为例，这两支可以表达空间中的南北，可以表达时令中的冬

至、夏至，可以表达一天之中的中午、子夜，可以表达一天之内的阴阳转换，可以表达一年之内的阴阳转换，可以表达音律中的黄钟大吕之声；干支纪年，可以精确地记载千万年的次序。

用天文历法合理地解释阴阳五行、天干地支的来源，是彝族文化对中华文化的一大贡献。历史将会证明这一贡献的伟大意义。

十月太阳历中的阴阳五行、天干地支，与玄学毫无关系。玄学的帽子，可以摘掉了。

3. 可以解释中华文化长青性的奥秘

天文历法有着严格、严密的规定性。严格、严密的规定性体现在三个方面：一体现在时间上；二体现在数字上；三体现在无限循环的重复实证上。阴阳五行，属于形而上的哲学体系。这个形而上的哲学体系，恰恰源于一个严格、严密的数理体系。以数理体系为基础，这里可以解释中华文化长青的奥秘。太阳万古长青，太阳法则万古长青，太阳历万古长青，太阳历中的数据万古长青，以此为基础的中华文化永远会保持青春。

（二）可以解答自然科学领域内的难题

1. 可以解答厄尔尼诺现象的奥秘

厄尔尼诺现象，汉语译为“圣婴”。这是一种海洋异常现象，发生地点在沿赤道一带的太平洋上，异常现象是洋面水温比平常增高 2℃左右，发生时间总是在圣诞节前后，所以命名为“圣婴”。西方现代科学无法认识这一奇特的大洋现象，所以在西方称为“谜”。

有其果必有其因。割裂了天文与天气的必然联系，就无法认识这一奇特现象及所有奇特现象背后的根本原因。用卫星认识天气，不可能解开厄尔尼诺现象之谜。放在十月太阳历“以天文论天气”“以太阳论天气”的思路与方法之下，谜底即刻可以得到清晰的解答。“圣婴”之圣，与圣诞节这一时间段相关。圣诞节 12 月 25 号，节前的两三天恰恰是十月太阳历中的冬至。奇异的现象次次都发生在冬至前后。由此可以断定，冬至前后的异常现象与太阳相交于南回归线相关。南回归线属于空间线，冬至属于时令点，用这一空间线与这一时令点，可以解开厄尔尼诺现象之谜：形成厄尔尼诺现象的空间原因是太阳相交于南回归线，形成厄尔尼诺现象的时间原因是十月太阳历界定出的冬至点。太阳，是

形成厄尔尼诺现象的基础性因素。年年有冬至，但并非年年有“圣婴”，这说明在太阳与地球之间还有第二因素决定着“圣婴”的发生。第二因素可能是金、木、水、火、土五星中的一员或两员。

2. 可以解答暴雨、台风的奥秘

从太阳与地球的对应关系入手，可以清楚地认识北半球暴雨与台风的规律性。赤道—北回归线—赤道，这两条天文线界定出的空间，是暴雨与台风发生的空间段；春分—夏至—秋分，这三个时令点界定出的时间段，是暴雨与台风发生的时间段。就我国而言，夏至点是暴雨、台风的来临点，秋分点是暴雨、台风的密集点。以两线（赤道与北回归线）三点（春分、夏至与秋分）为框架，从太阳与地球的对应关系入手，可以清楚地认识暴雨、台风的起始点与结束点。

3. 可以解答龙卷风的奥秘

龙卷风多发生在美国。龙卷风在美国，也是个谜。放在太阳背景下来看，龙卷风是有规律性可循的。清明节前后，是龙卷风的发生点。此时的太阳，位于赤道与北回归线之间。

4. “三线四点”可以揭示各种天灾的基本规律

三线，是南回归线、北回归线加赤道线。四点，是太阳相交于三线形成的四个时令点——冬至、夏至及春分、秋分。

天文三线、时令四点，揭示了春夏秋冬的变化规律，揭示了风霜雨雪的变化规律。

以天文论人文，这是先贤的思路。以太阳论天气，这是先贤的方法。沿着先贤的思路与方法再前进一步，就可以认识各种天灾的规律性。

太阳相交于南回归线，冬至。冬至点，是暴雪、严寒来临点，是厄尔尼诺现象来临点。

太阳相交于北回归线，夏至。夏至点，在中国是台风、暴雨来临点。

太阳自南向北相交于赤道，春分。春分点，是天气晴朗点，是天气回暖点。

太阳自北向南相交于赤道，秋分。秋分点，是台风、暴雨的密集点，也是西伯利亚冷空气的南下点。

太阳是决定天气的基础因素。月亮、金、木、水、火、土五星，是决定天气的重要因素。

太阳与地球之间，永远是两点一线的对应关系，这是永恒不变的。但两者之间的对应点却是时时刻刻都在变。变，是循环之变。太阳与地球对应关系的循环之变，决定了春夏秋冬的循环，决定了风霜雨雪的规律。

正常的变化，有正常的天气；异常的变化，有异常的天气。正常是天气，异常是天灾。异常，实际上也是有规律的异常。异常，就是太阳与地球之间出现了第二、第三者。月亮，每月与太阳、地球构成两次三点一线的关系。每一次月圆之时，正是三点一线之时。此时，正是大潮潮涨之时。金木水火土五大行星，会与太阳与地球构成三点一线或四点一线关系，应该是形成天灾之时。

钱塘江大潮发生在地球上，但钱塘江大潮发生的原因在月亮。大潮的发生是有规律的，这个规律就是在太阳、地球、月亮构成三点一线关系时。

地球是太阳系中的一个成员，地球上发生的任何事情都与太阳有着根本性的联系，例如小草的发芽，小鱼、小虾的繁殖等，地震、海啸如此天大的灾难难道与太阳没有联系吗？以地球与太阳的对应关系为基本思路，以太阳为根本（第一）因素，以月亮、五大行星为辅助因素，可以求证各种天灾在时间与空间的规律性。

天灾有必然性！有必然的天灾而不能做出必然的预报，这是思路与方法上出了问题。恢复“以太阳论之”的思路与方法取代“以卫星论之”，将卫星等现代化仪器作为辅助性手段，一定可以像确定冬至、夏至那样，找出天灾在时间空间中的规律性。

离开了天文因素，离开了“以太阳论之”的论证方式，仅仅局限于“以卫星论之”，根本无法认识天灾在时间、空间中的规律性。

5. 可以为现代物理学提供理论基础

始于西方的现代化，其基础是现代物理学。现代物理学始于牛顿力学，牛顿力学的基础是天文学（开普勒行星运动三定律是：第一，行星轨道是一个椭圆，太阳在这个椭圆的一个焦点上。第二，行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。第三，所有行星的椭圆轨道的长

半轴的3次方与公转周期的平方的比值都相等)。有了开普勒行星运动三定律这一基础，才产生牛顿万有引力定律。但是，开普勒三定律所认识的只是局部事实，这里没有系统性，没有全局性，没有规律与永恒。十月太阳历认识的是规律与永恒。第一，太阳视运动的轨迹是一个椭圆，这个椭圆度数在365°—366°之间。第二，椭圆中间有阴阳两个焦点。第三，太阳视运动一周天，历中365.25天，万物生长收藏一个过程，时空物密不可分，在此形成了时空物三位一体的时空观。十月太阳历解答的是太阳与时间、太阳与空间、太阳与气候、太阳与生命、太阳与圆周循环，总之，“以太阳论之”的智慧远远高于开普勒“以人论之”的智慧。正是因为没有稳固而雄厚的基础，所以牛顿力学止于爱因斯坦；爱因斯坦的相对论仍然没有解答终极问题，所以又有了量子力学，又有了同样是诺贝尔物理奖获得者玻尔与爱因斯坦的长时间争论。1981年，美国科学院院士、美国物理学学会主席、美国哲学学会副主席惠勒教授到中国访问，演讲时得出一个令人震惊的结论：“物理学的基础结构注定要坍塌并将重建在一个新的基础之上。”物理学重建的基础何在？换言之，什么才是物理学重建的基础？这个问题，惠勒教授没有直接回答，但是阴阳太极图赫然出现在了惠勒演讲集《物理学和质朴性》的第1页。阴阳，只有用天文历法解释，才能解释出浑厚而清晰的含义。天文历法中的阴阳，与太阳相关的阴阳，与日月相关的阴阳，这是中华文化与中医文化的基础，这是诸子百家的基础，只有从这里出发，才能演化出新的物理学。

（三）可以解答医学领域内的难题

1. 可以解答“春夏养阳，秋冬养阴”养生的合理性

《黄帝内经·素问·四气调神大论》篇出现了“春夏养阳，秋冬养阴”的论断：“夫四时阴阳者，万物之根本也，所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于长之门。”以四时论万物之根本，这是可以理解的，因为万物生长收藏的规律是由四时决定的。但圣人为何要遵循“春夏养阳，秋冬养阴”的秩序，《黄帝内经》中没有作出清晰解释。中医之玄，这是一例。十月太阳历中的一年两截的阴阳之分，合理地解答了这一难题。养生之序，首先要合于太阳之序。太阳由南回归线到北回归线，这半年天气越来越暖，万物由萌芽到茂盛，人体随太

阳而变，随万物而变，所以要养阳养生发之气。太阳由北回归线到南回归线，这半年天气由热而凉、由凉而寒，万物由茂盛到成熟再到枯黄，人体随太阳而变，随万物而变，所以要养阴养血养五脏。“春夏养阳，秋冬养阴”的奥秘，就在于养生之序首先要合于太阳之序。

2. 可以解答针经纲纪“一与九”的合理性

针经有纲有纪，针经之纲纪为何？《黄帝内经·灵枢·九针十二原》篇指出，针经之纲纪在于“一与九”两个奇数——“始于一，终于九焉”。“一与九”这两个奇数为何可以成为针经之纲纪，这是一道历史大难题，至今也没有答案。彝族龙书（洛书）中的“一与九”，是十月太阳历中的冬至与夏至。“一与九”表达的是寒暑两极，表达的是阴阳两极、南北子午两极、动态的升降两极。“一与九”实际上是太阳历的代名词，针经实际上是以太阳历为纲纪的。太阳法则、月亮法则、北斗法则，这三大法则构成了《黄帝内经》的理论基础，而太阳法则为《黄帝内经》的第一基础。

3. 可以解答《黄帝内经》中的一系列基础性难题

“不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工也。”这一论断，在《黄帝内经·素问》中出现了一次，在《黄帝内经·灵枢》中又出现了一次。年，是天文历法中的概念。“年之所加”，指的是天文历法的推演。《黄帝内经》中的“天地之正纪”，《黄帝内经》中的针经之纲纪，《黄帝内经》中的四时、五行、六气、八风、九宫、五音六律，只能也只有放在天文历法中才能得到清晰明白而正确的解答。天文历法有太阳历、太阴历、北斗历，有三历合一的阴阳合历。认识了这四种历，首先是太阳历，才能真正认识《黄帝内经》，才能真正认识中医文化。

五　重新认识“以太阳为根本”的中华文化

以十月太阳历为基础，抽象出了阴阳五行、天干地支；以阴阳五行、天干地支为基础，演化出了中华文化与中医文化。阴阳五行之理，是太阳之理。阴阳五行、天干地支之数，是太阳之数。历法改革，阴阳

合历取代了太阳历，春夏秋冬四时取代了金木水火土五行，但五行的架构仍然得到了保留。五行与四时，既是天文历法中的常识，又是中华先贤论证问题的依据，而且是论证一切问题的依据。中华先贤论证问题的依据，就是“以太阳论之”。《管子·枢言》：“道之在天，日也。”《管子》指出，太阳可以论道。“以太阳论之”的论证方式，实际上就是“以道论之”。道，在太阳中、在日月中。“以道论之”的文化，优于“以神论之”的西方文化。所以然者何？神永远无法认识，而道（太阳和月亮）却是时时刻刻都在人们身边。太阳的长青性决定了中华文化与中医文化的长青性。

六　重新评价彝族文化对中华文化的贡献

源头的中华文化，应该是多民族融合的产物。彝族，是民族大家庭的重要成员。所以，研究源头的中华文化，无论如何不能忽略彝族文化。

阴阳五行，在先秦文献中可以说是无处不在。运用阴阳五行，是先秦华夏文化的基本特征。但是，部部经典没有一部解释阴阳五行的来源，诸子百家没有一子、一家解释阴阳五行的来源。在中华大地上的民族大家庭，能够完整、完美、一气呵成地解释阴阳五行、天干地支的唯有彝族文化。如果没有彝族文化，阴阳五行这个千古文化之谜，就永远没有谜底。重新评价彝族文化对中华文化的贡献，这是理由之一。

秦始皇焚书，没有焚掉彝族同胞的书；汉武帝独尊儒术，没有影响彝族文化的全面传承。彝族文化有根有源，没有发生源流的变质。重新评价彝族文化对中华文化的贡献，这是理由之二。

彝族文化有独立的文字、有独立的语言、有独立的思维方式。“三独立”为特征的彝族文化，保留了与中原华夏一模一样的书（彝族称“鲁素”，音近洛书，汉语意思为“龙书”），一模一样的图（彝族称“付托”，音近河图，汉语意思为“阴阳联姻”）。重新评价彝族文化对中华文化的贡献，这是理由之三。

夜郎自大不好，汉族自大也不好。过去有句话，说是“帮助少数民

族进行文化建设”，现在我的认识是：应该借助少数民族的文化，进行中华文化的正本清源。

我提出三个建议，与彝族同胞、与广大文化研究者共勉：

第一，研究祖先，不能仅仅停止在“祖先有这样，祖先有那样”的具体成果上，还应该继续追问“祖先为什么有”的思维方式上。

第二，研究“祖先有”的时候，还应该追问一下“我有没有”，即祖先创造出了伟大，我创造出了什么。

第三，先贤创造出了领先于世界的中华文明，运用先贤的思路与方法，今天的我们能否再次创造出新的领先于世界的文明?!

参考文献

[1] 王子国译：《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。
[2] 罗国义、陈英译：《宇宙人文论》，民族出版社 1982 年版。
[3] 王正坤编著：《彝医揽要》，云南科技出版社 2004 年版。
[4] 李维宝等：《云南少数民族历法研究》，云南科技出版社 1999 年版。
[5] 张善文等译注：《十三经》，广东教育出版社 1995 年版。
[6] 彭文辑：《百子全书》，岳麓书社 1993 年版。
[7]（西汉）张苍等编撰：《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版。
[8]（西汉）司马迁撰：《史记》，台海出版社 1997 年版。

第二编　太阳历与中国文化

太阳历：中华文化的活水之源

——继续追问，阴阳五行真的是“玄学”吗？

刘明武

题　记

我认为中国的文化问题，不论对于中国还是对于全人类都具有最重要的意义。

——［英］罗素

一　值得继续追问的问题

20 世纪 20 年代，同样关心中华民族命运的学者，发生了一场观点完全不同的学术争论，这就是著名的“科玄论战”。科，指科学；玄，指玄学。何为科学？何为玄学？当时的答案是：现代西方文化为科学，传统中华文化为玄学。玄学玄在何处？玄在阴阳五行不可重复、不可实证上。不可重复，不可实证，所以是玄学。一顶玄学的帽子，从此戴在了中华文化（包括中医文化）头上。

在“科玄论战”这里，有两个值得继续追问的问题：

第一个问题是历史问题。如果说阴阳五行为玄，为何诸子百家子子论阴阳、家家论五行？老子、孔子、墨子、管子、孙子，这些一流的贤哲人物难道个个都是傻瓜吗？以阴阳论万物老子留下了一句“万物负阴而抱阳”的名言。今天，稍有常识的人都知道，哪一种元素、哪一种化合物不是阴阳两分成分与阴阳两分结构？在诸子百家典籍中，阴阳五行

无处不在，这里不再一一举例。

第二个问题是现实问题。世界一流的物理学家为何会高度崇尚阴阳？例如量子物理学大家、诺贝尔物理学奖获得者玻尔，例如美国科学院院士、美国物理学学会主席惠勒。1937 年玻尔访问中国时发现，他倡导的并协性原理竟然在中国的古文明中早有其先河。玻尔认为，阴阳图就是并协原理的最好标志。1981 年惠勒访问中国，四次演讲都提到玻尔与太极图的故事。惠勒的演讲集为《物理学和质朴性》一书，太极图赫然出现在书的第一页。如果阴阳为玄学，会吸引一流的物理学大家吗？一流的物理学家，难道没有基本的辨别能力吗？

诸子百家这里，同样存在值得继续追问的问题：阴阳五行到底发源于何处？为何会成为论证各种问题的依据？

笔者认为，玄学之玄产生于源头文化的失传。如果找出阴阳五行的发源地，“玄不玄”的问题应该会迎刃而解。这里又出现了新的问题：查遍经典与诸子百家，可以查出阴阳的原则性答案，但查不出清晰的具体答案。《周易·系辞上》：“阴阳之义配日月。”《黄帝内经·素问·阴阳离合论》：“日为阳，月为阴。”阴阳对应日月，日月对应阴阳，这只是大原则，而不是精细的定量。至于五行，查遍所有的经典，查遍诸子百家，也查不出五行“如何起源”的清晰答案。阴阳五行的清晰答案在何处？阴阳五行真的是无源之水、无本之木吗？

二　研究方法的改变

如果把研究的眼光从书里延伸到书外，如果把研究的眼光从人文延伸至天文，如果把研究的眼光从汉族延伸到少数民族，千古疑难——活水之源头，会解答在顷刻之间。

中华民族并不是只有华族（西汉之后称汉族）一个民族，中华文化也不是华族一个民族的文化。在中华大地上，以阴阳五行为文化之根的民族，决不是华族一个民族。华族解答不了的问题，其他兄弟民族也许可以顺利解答。据《孟子·离娄下》，舜是东夷人，文王是西夷人。华族之外的圣人，照样赢得华族的敬重。“天子失官，学在四夷。”

（《春秋左传·昭公十七年》）这是孔夫子的话。这句话的意思是：中原失传了的文化，“四夷”——东夷、西戎、南蛮、北狄那里还有保留。“学夷”，体现的是一种胸怀，体现出的是“不耻下问”的精神。“学夷”，可以视为研究问题的一条路。沿着这条路，疑难问题可能就不再疑难，活水之源头可能重新会显现。

以阴阳五行为文化根基的民族，在中华大地上，是多个而不是一个。在兄弟民族的解释中，阴阳五行是那样的清澈透明。下面以彝、苗两个民族的文化为例进行讨论。

三　太阳与阴阳

有阴阳，也能清晰合理地解释阴阳，这是彝、苗两族文化的共同特征。阴阳，一有其理，二有其数。其理其数全部与太阳相关，换言之，阴阳之理即太阳之理，阴阳之数是太阳之数。这是彝、苗两族文化的共同解释。

1. 苗族古历论阴阳

苗族文化中的阴阳，相关于太阳。“冬至阳旦，夏至阴旦”，这是《苗族古历》所解释的阴阳。冬至夏至，是太阳与地球的两个对应点：冬至，太阳对应于南回归线；夏至，太阳对应于北回归线。一阴一阳，发源于冬至夏至，根源于太阳。阴阳之理，源于太阳。

日影最长点是冬至，日影最短点是夏至。日影长短两极的变化，可以在数字上进行严格的定量。严格的规定性，是冬至夏至的第一特征，也是阴阳的第一特征。阴阳之数，可以定量。可以定量的阴阳之数，源于太阳。

无限循环性，是冬至夏至的第二特征。从冬至到夏至，从夏至到冬至，一年一循环，万年不变，亿万年不变。冬至夏至的第二特征，也是阴阳的第二特征。阳旦，是阳气萌发的第一天；阴旦，是阴气萌发的第一天。冬至夏至的无限循环，也就是阴旦阳旦的无限循环。阴旦阳旦，可以合理地解释冬至一阳生，夏至一阴生。无限循环，可以合理地解释阳极生阴，阴极生阳。

长青性，是冬至夏至的第三特征。冬至夏至，今年有，明年有，年年有，万物与人年年都处于冬夏、夏冬的转换之中。冬至夏至的第三特征，也是阴阳的第三特征。

用苗族太阳历解释阴阳，阴阳可以重复，可以实证，可以测量，可以定量。苗族文化论阴阳，可以使“玄学之玄”瞬间化为荒唐，可以使玄学的帽子不翼而飞。

2. 彝族文化论阴阳

彝族文化保留了一种汉族已经失传了的十月太阳历，十月太阳历同样可以合理地解释阴阳。

十月太阳历一年分两截，两截分阴阳：前一截从冬至到夏至为阳年，后一截从夏至到冬至为阴年。两截之分，实际上吻合于太阳在南北回归线之间的一来一往。前一截，太阳由南而北；后一截，太阳由北而南。阴阳两截，实际上是寒暑两截。寒阴暑阳，寒暑两截即阴阳两截。

如果说苗族文化中的阴旦阳旦，是太阳与地球的两个对应点，那么，彝族文化中的阴年阳年则是太阳与地球的两条对应线。两条对应线的连接，即是空间中的一个大椭圆。大椭圆，先贤解释为太阳运行的黄道。用今天的眼光看，大椭圆是地球公转的轨道。十月太阳历中的阴阳，同样具有严格的规定性、无限循环性与万古长青性。

用彝族十月太阳历解释阴阳，同样可以使“玄学之玄”瞬间化为荒唐，同样可以使玄学的帽子不翼而飞。

四　太阳与五行

有五行，也能清晰合理地解释五行，仍然是彝、苗两族文化的共同特征。五行，一有其理，二有其数。其理其数全部与太阳相关，换言之，五行之理即太阳之理，五行之数是太阳之数。

1. 苗族五月历论五行

苗族文化中传承了一种五月历，月序正二三四五，用木、火、土、金、水来表达五行。五月历记载不同的物候与人的活动：正月蛙眠、繁殖，二月发芽、生根，三月遮叶、抽穗，四月收获、庆祝，五月祭祖、

娱乐。一月一行，五月五行，五月历可以命名为五行历。

《管子·五行》篇记载了蚩尤辅助黄帝制定五行历的功绩。五行历分金木水火土五行，以木行开始，以水行告终。依次顺序是木、火、土、金、水。一行72天，五行360天。

五行历，是天子发布政令的依据：一行发布一种政令，五行发布五种政令，告诉天下人“应该干什么”和“不应该干什么”。木行72天里，是草木萌芽生发的季节，所以天子发布“禁民斩木”的政令。水行的72天里，是禽兽丰肥的季节，所以天子发布“令民出猎”的政令。天人合一，首先是人时合于天时。

蚩尤，是苗族先贤。《史记》中的蚩尤，与黄帝是争斗关系。《管子》中的蚩尤，与黄帝是合作关系。合作关系，体现在蚩尤帮助黄帝制历上。观天文以制历，中华先贤远远走在了世界的前面。观天文以制历，彝族、苗族很可能走在了华族的前面。

苗族文化可以清晰地解释阴阳，可以清晰地解释五行，但这里存在一个缺陷，就是没有解释出阴阳与五行之间的联系。

2. 彝族十月太阳历论五行

五行即五季，五季即五行。五行，是十月太阳历中的五个季节。太阳回归年一分为二是阴年阳年，一分为五是木火土金水五季。五行一行72天，五行360天。太阳回归年，实测的数据是：四年之中有三年为365天，一年为366天，平均数据为365.25天。彝族同胞以冬至为年的起点，以夏至为年的转折点，所以，冬至过大年，夏至过小年。365天的太阳回归年为平年，平年大年年节过三天，小年年节过两天。366天的太阳回归年为闰年，闰年大年、小年年节均为三天。十月太阳历四年一闰。72天这个数据，源于回归年时间长度去尾数一分为五的结果：$(365-5)\div5=72$，$(366-6)\div5=72$。与阴阳一样，五行同样具有严格的规定性。

五行顺序为木火土金水，行行相连，一行生一行，生生不息，五行相生的哲理诞生于此。生生之物一定会成熟会死亡，木行生物金行熟（死），火行生物水行熟，生生不息也死死不息，五行相克的哲理诞生于此。用五行生克，中华先贤建立起了自然生息的模型。阴阳五行学说，是在十月太阳历中产生的。

3. 彝族十月太阳历论天干地支

十天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，十二地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，均发源于十月太阳历。十天干表达的是十个月的月序——甲月、乙月、丙月、丁月、戊月、己月、庚月、辛月、壬月、癸月，十二地支表达的是一旬十二天的日序。一行72天分两个月，每个月36天，36天分三旬，一旬12天。一旬12天的日序，是用十二地支表达的——子日、丑日、寅日、卯日、辰日、巳日、午日、未日、申日、酉日、戌日、亥日。

欲知干支的永恒意义，请看《辞海》附录的“干支纪年表”；欲知干支的长青意义，请看地图上的子午线。子午线表达的是空间，干支纪年表达的是时间。干支永恒而长青的意义，就体现在时空属性上。

阴阳五行、天干地支，像一条完美的项链一样，出现在了十月太阳历之中。能够用天文历法完整完美地解释阴阳五行、天干地支的，在笔者的追溯中，唯有彝族文化。

五　严密的数理体系与精美的哲学体系

太阳历并非中华民族所独有，中华民族所独有的是从严密的数理体系中抽象出来的一套精美的哲学体系。

1. 严密的数理体系

太阳历，从自然科学角度看，是一个严密的数理体系。因为太阳历中的四大元素岁、季、月、日均可以用数字进行严格的定量：

——岁的时间长度为366天，这是尧名下的数据。

——太阳回归大周期四年的时间长度为1461天。平均数为（1461÷4）=365.25天，这是《周髀算经》中的数据。

——太阳回归大周期为1461天，平均数为365.25天，这也是彝族、苗族太阳历中的数据。

——在欧洲儒略历中，同样是1461与365.25这两个数据。

——到了元朝郭守敬这里，365.25这一数据被精确为365.2425。三百年后，欧洲的儒略历被教宗格里高利组织人精确为365.2425。

——太阳历，今天的数据是365.2422。

上下几千年，太阳历的进步，仅仅体现在小数点之后的第二位、第三位数上。数理体系的严密性，此处可见一斑。

岁的时间长度可以进行严格的定量，同理，季的时间长度、月的时间长度、日的时间长度均可以进行严格的定量。数理体系的严密性，充分体现在数字的规定性这里。历法中的数字，都是源于天文观测，而不是闭门造车。所以，这里的数字，都不是孤零零的数字，而是与日月星辰相关、与时间空间相关的自然规定。

2. 精美的哲学体系

聪明、智慧的中华先贤，从太阳历中抽象出了一套精美的哲学体系，这就是阴阳五行、天干地支。

阴阳五行、天干地支，有无穷的含义。无穷的含义是由第一重含义决定的。第一重含义为何？答：时间与空间。阴阳五行、天干地支，第一重含义表达的是时间与空间。

先解读太阳历中的时空。“在天成度，在历成日。”（《后汉书·律历下》）谁在天？太阳在天。如何成度？太阳视运动在天体中运行，一天运行一度。日行一度，历中一天。日行365度，历中365天；日行366度，历中366天。度论的是空间，天论的是时间；时间空间在太阳历中融合在了一起。

再解读阴阳中的时空。彝族十月太阳历中的阴年阳年，实际上是地球公转轨迹一分为二的结果。阳年，地球公转一步步接近太阳；阴年，地球公转一步步远离太阳。一步步接近太阳，由寒而暑；一步步远离太阳，由暑而寒。椭圆365°—366°，椭圆一分为二，一半寒一半暑，亦即一半阴一半阳。椭圆表达的是空间，阴年阳年表达的是时间。阴阳，源于太阳与地球的对应关系，表达的是时间与空间的统一。

与太阳相关的一阴一阳，关乎着万物的生长收藏。阴阳的转换，关乎着“离离原上草，一岁一枯荣”。阴阳的转换，万物生长收藏完成一个过程。时间空间与万物，不是毫无关系，而是紧密的一体关系。时空物三位一体的时空观，确立在太阳历之中。

再解读五行中的时空。五行是木金火水土五个季节，五个季节对应东西南北中五方。季节表时间，五方表空间。太阳历中的五行，表达的

是时间与空间统一。

“四方上下为宇，往古来今为宙。”（《尸子》）四方上下为空间，空间称宇；往古来今为时间，时间称宙。时空即宇宙，宇宙即时空。一切从时空中来，所以时空可以论一切。

当代物理学大家为何会崇尚阴阳？奥秘何在？在于阴阳的时空属性。所有的物理定理，必须用时空概念来描述。用惠勒的话说是：“没有一条物理定理不需要时间、空间概念来陈述它。”

中华先贤从太阳之理、日月之理中抽象出了自然之道。日月可以论道，《周易·系辞上》的解释是“一阴一阳之谓道”，“阴阳之义配日月”。太阳本身亦可以论道，《管子·枢言》的解释是“道之在天者，日也”。从自然之道演化出了“以道论之”的论证方式。诸子百家论证的问题不同，但论证方式皆为“以道论之”。道家以道论德，儒家以道论礼，兵家以道论兵，《黄帝内经》以道论医，庖丁以道论解牛，佝偻以道论承蜩；饮茶讲茶道，下棋讲棋道，舞剑讲剑道……道论一切，还可以表述为“以一论之”。《荀子·非相》：“以一知万。”《庄子·天地》：“通于一而万事毕。”《文子·九守》：“知一即无一不知也。”道与一之间，可以代换，《韩非子·扬权》：“道无双，故曰一。”明白了道，即认识了一。知一，可以论所有问题。用定理、公式论证问题，这是现代西方文化的特点。用道理论证问题，这是中华文化的特点。“以道论之”论出的成果，可以超越时空。这里举一例来说明问题：以道论兵的《孙子兵法》，仍然是今天西方军校的教材。

六　天文与节日

清明节、端午节、中秋节、冬至、春节，这些年年都过的节日，都是由天文决定的。要认识中华文化与中医文化，必须从节日的天文意义开始。

中秋节，是由月亮决定的。“天上月圆，人间月半，月月月圆逢月半”，这是太阴历。过八月十五，以月圆论潮汐，是对月亮的崇拜。

春节，是由北斗星斗柄指向寅位决定的。立春，是由太阳决定的。

春节有时在立春前，有时在立春后，原因就在太阳历与北斗历的差异与协调。立春，崇拜的是太阳；春节，崇拜的是北斗。

清明节、端午节、冬至，全部是太阳决定的。这里先简要介绍清明节，再重点介绍冬至与端午节：

清明节，是立春后的第五个节。清明，太阳直射于赤道与北回归线之间。雨纷纷之清明，是由太阳与地球的对应关系决定的。

二十四节气以冬至为首，以夏至为中间转折点。冬至夏至，是太阳的两个“止于点”。从地球上看，太阳是动态的。眼睛中的太阳之动为视运动，太阳视运动有两个“止于点”：南，止于南回归线；北，止于北回归线。止，不再前行也。止，开始回归也。冬至之至，止于南回归线；夏至之至，止于北回归线。至者，止也。冬至，日影最长的止点。彝族、苗族、汉族均极其重视日影最长的止点。彝族十月太阳历，冬至过大年。苗族古历，冬至前一天过大年。《后汉书》则称日影最长点的冬至为“天度之端”。《后汉书·律历》：“日影长则日远，天度之端也。”日影从端点出发再回到端点，循环一次即是一岁。《后汉书·律历》的解释是：“日发其端，周而成岁。”粤港澳地区广泛流传有“冬至大过年”的说法，体现了对冬至节的高度重视。为什么“冬至大过年”？粤港澳地区并没有清晰的解释。源头文化有清晰的解释吗？有！清晰的解释在苗族古历。苗族古历以“四首”解释了冬至——岁首，年首，节首，气首。太阳历论岁，冬至为岁首；冬至过大年，冬至为年首；二十四节气以冬至为首，这里是节首。冬至为阳气萌发之阳旦，这里是阳气之气首。各民族皆重视冬至，冬至的重要性可见一斑。

端午节，实际上是夏至。夏至，日影最短的止点。彝族、苗族、汉族也重视这个日影最短的止点。彝族十月太阳历，夏至过小年。苗族古历，夏至赛龙舟。端午节又称端阳节。端午之午，彝族文化的解释是：北斗星斗柄指向了子午线的午位。端阳之阳，彝族文化的解释是：阳气之端。夏至为阳极，是阴气的萌发点。苗族以夏至为阴旦，与彝族文化的解释完全相同。夏至，并不在五月初五。之所以选择五月初五过节，是因为“两个五”重叠的日子容易记忆。端午、端阳节，彝族文化又称星回节。星回之回，有两重天文意义：一是太阳的回归；二是北斗星斗柄的回归。斗柄，开始由午（南）向子（北）回归。端午节，产生

于文字之前。纪念屈原，是后来的附加意义。

古人过节，体现的是对天文的敬畏。今天，节照样过，但是节日背后的天文意义却已经被遗忘了。

七　小结：从天文到人文

江河皆有源，草木皆有根。同样的道理，文化也应该有根有源。中华文化的根源在何处？不在文字，不在儒家道家，而在文字出现之前的天文历法。中华文化的根源在天文，准确的答案是：中华文化的源头在太阳。太阳历之前还有历，但成熟点在太阳历。

天文学是人类第一学，历法是人类第一法。在中华大地上，天文学既是第一学也是母亲学，历法既是第一法也是母亲法。中华先贤从太阳历中抽象出了阴阳五行、天干地支。以阴阳五行、天干地支为基础，演化出了中华文化与中医文化，演化出了先秦诸子百家。奇偶之数、直角三角形、五音六律，全部是从太阳历出发的。太阳历与百科的关系，是另一篇文章的内容。

"老黄历"今天还有用吗？2009年日本山口大学召开"东亚历法与现代化"研讨会，会议提出两大问题：第一，"发展与毁灭并行"的现代化到底对不对？第二，"以美国文化为准绳的全球化肯定不能支配世界，今后的路到底应该怎么走"？结论：真正的现代化必须从东亚历法再出发。东亚历法，恰恰是中华先贤创造的阴阳合历。阴阳合历，以太阳历为第一基础。天文历法与现代化的关系，中华先贤的后人想到了吗？

太阳历：当代重大难题解答的钥匙

——继续追问，源头文化在今天还有意义吗？

刘明武

题　记

长江再长也不会告别源头，大树再高也不会告别根本。

——作者

一　几个问题的继续追问

有“这个果”一定有“这个因”，有“那个果”一定有“那个因”，这是常识。在这一常识的基础上，需要继续追问的问题是：

（1）在中华大地上，曾经出现过令世界悦服的中华文明，文明的成因是什么？换言之，形成中华文明的思路与方法是什么？

（2）有永恒的成果，有没有永恒的思路与方法？

（3）认识了中华文化背后的思路与方法，能不能重新创造出新的、重新令世界悦服的中华文明？

二　源头的思路与方法

如何认识中华文明背后的思路，先请看以下几个论断：

（1）“天行健，君子以自强不息。”《周易·象传·乾》

（2）“夫大人者，与天地合其德。”（《周易·乾·文言》）

（3）“天地变化，圣人效之。”（《周易·系辞上》）

（4）“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”（《周易·贲·彖传》）

（5）“崇效天，卑法地。”（《周易·系辞上》）

（6）“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地。”（《周易·系辞下》）

（7）“动静参于天地谓之文。”（《黄帝四经·经法·四度》）

（8）“人法地，地法天，天法道，道法自然。”（《道德经·第二十五章》）

（9）“大乐与天地同和，大礼与天地同节。”（《礼记·乐记》）

（10）“天人同文，地人同理。”（《鹖冠子·度万》）

“天如何，人如何”，是十大论断的共同指向。以天文论人文，是不是中华先贤进行创造的基本思路?!

中华文明背后的方法为何？先请看以下几个事例：

1. 以太阳论之

以日影论之，以日出方位论之，论出了寒暑，论出了四时，论出了八节，论出了十二月、二十四节气。寒暑这里，抽象出了与太阳相关的阴阳。四时之前的五季，抽象出了五行。观测太阳，中华先贤先制定出了太阳历。

2. 以月亮论之

以月亮圆缺论出了朔望月，论出了女性月信、江湖潮汐。日往月来形成了昼夜，日月昼夜这里，抽象出了与日月相关的一阴一阳。观测月亮，中华先贤制定出了太阴历。

3. 以北斗论之

以北斗星斗柄指向论邪风，在世界民族之林中，唯中华文化所独有。斗柄东指，天下皆春。春，东风为正，西风为邪。斗柄南指，天下皆夏。夏，南风为正，北风为邪。斗柄西指，天下皆秋。秋，西风为正，东风为邪。斗柄北指，天下皆冬。冬，北风为正，南风为邪。正风，即正常的气候；邪风，即气候的异常。正风，养人养万物；邪风，伤人伤万物。根据北斗星斗柄指向论邪风，根据邪风论人与万物的异常，是中医文化预测疾病与疫病的基本方法。观测北斗，中华先贤制定

出了北斗历。

以太阳论之，论出了太阳历；以月亮论之，论出了太阴历；以北斗论之，论出了北斗历；以日月星论之，是不是中华先贤进行创造的基本方法?!

三　永恒而长青的十大成果

观天文以制历，是文字之前的伟大业绩。中华大地上一系列基础性、永恒性、长青性的成果均产生在这里。

1. 岁的确定

寒暑往来，周而成岁。冬至夏至，周而成岁。四时往来，周而成岁。日影长而短、短而长，周而成岁。太阳历论岁，确定在包牺氏名下。岁，从远古沿用至今。太阳历中的成果，永恒而长青。

2. 年的确定

十二个朔望月为一年，太阴历论年。在苗族文化的解释中，太阴历是在女娲之前出现的。苗族文化解释“女娲补天”，解释在历法改革上。是女娲将太阳历与太阴历融合在一起，将纯阴历改革为阴阳合历。年与岁的确定，远远早于文字。太阳论岁，月亮论年，年与岁的确定开启了中华文化之源。“过一年又一岁”，亲爱的读者，年岁之间有多少差别，您知道吗?

3. 十五月圆的确定

月圆十五，周而复始；十五月圆，原始反终。太阴历中的成果，永恒而长青。

4. 四个周期的确定

太阳循环（地球公转）有一定的周期，月亮循环有一定的周期，斗柄循环有一定的周期，这三种周期的确定，彝汉两个民族均解释在了文字之前。“三光者，日月星。”对日月星规律性的认识，始于包牺、神农，《周髀算经·日月历法》有如下解释：“古者包牺、神农，制作为历，度元之始，见三光未如其则；日月列星，未有分度。日主昼，月主夜，昼夜为一日。日月俱起建星。”包牺与神农，均是黄帝之前的先

贤。黄帝之前的先贤，开始了“三光”的研究。“三光”研究的结果，制定出了太阳历、太阴历、北斗历，之后又融合为三历合一的阴阳合历。阴阳合历将三种周期巧妙地融合在了一起。因为有了阴阳合历，中华大地上才有了“十五月圆，初一月缺”的朔望月，才有了四季分明的春夏秋冬，才有了循环不休的冬至夏至，才有了年年都要欢度的春节。从古到今，节日年年过，阴阳合历中的成果，永恒而长青。

5. 日食月食规律的确定

“同经同纬则食，同经不同纬则不食。”由十二律到十二平均律，伟大的贡献者是明世子朱载堉。朱载堉以“古云”一词记载了“同经同纬则食”的日食月食的规律。《诗经·小雅·十月之交》：“彼月而食，则维其常；此日而食，于何不藏。”月食有常，日食有常。常者，常规也。《诗经》记载了对日食月食“有其常”的认识。“日食在初一，月食在十五”，这是彝族、汉族的共同结论。西汉以后，天文研究被朝廷所垄断。到了明朝，日食月食的预测，已经落后于西方。朝廷所豢养的天文研究者，有力拿俸禄，无力观天文。几次重大的历法改革，均是由民间学者完成的，例如西汉的落下闳，唐代的一行，明代的朱载堉。

6. 阴阳转换规律的确定

阴极生阳，阳极生阴。一日之中的阴阳转换，转换点在中午与子夜；一岁之中的阴阳转换，转换点在冬至夏至。中午子夜、冬至夏至，均可以用十二地支中的子午两支来表示。阴阳转换的规律，天天可以验证，岁岁可以验证，其规律性与长青性，千古不易，万古不变。

7. 奇偶之数的确定

上下之和为15，左右之和为15，交叉之和为15，洛书中的奇偶之数的和为45。一奇一偶、一阴一阳两数结合，分主东西南北中五方，河图中的奇偶之数的和为55。图书中的奇偶之数，和为100。奇偶之数的意义是伟大的！伟大到什么程度？这里借用西方哲学家的话来回答：“一切都是数。数的关键的是单双。”这是古希腊大哲学家毕达哥拉斯探索宇宙起源留下的名言。“0是无，上帝是1，0与1创造了世界。”这是德国哲学家、数学家莱布尼茨谈奇偶之数的意义时留下的名言。奇偶之数，是在图书中出现的。河图洛书，远远早于毕达哥拉斯，远远早于莱布尼茨。

8. “闰”法的确定

一个“闰”字，在《周易》《尚书》《黄帝内经》《周礼》《逸周书》《礼记》《春秋左传》中均有出现，其重要地位，由此可见一斑。闰，是精确天文历的一种方法。闰，适用于纯太阳历、纯太阴历，也适用于阴阳合历。

纯太阳历置闰，精确的是太阳视运动的时间差。日影实测，四年之中，太阳回归三年为365天，一年为366天。所以实行四年一闰，即四年多加一天。纯太阳历的四年一闰，是在彝族龙书（洛书）中出现的，是在《周髀算经》中出现的。欧洲的儒略历，采用的也是四年一闰；格里高利改历，改四年一闰为400年97闰。纯太阳历置闰，闰的是天。

太阴历置闰，精确的是月亮圆缺十二次与历中十二月的时间差。月亮圆缺十二次即十二个朔望月的实际时间是大于354天，而历中的十二个月有六个30天的大月，六个29天的小月，一共354天。太阴历三十年置十一闰。太阴历置闰，闰的是天。

阴阳合历置闰，调整的是太阳历与太阴历的时间差。太阳回归年，《周髀算经》中的平均数据是365.25天。太阳历与太阴历，一岁一年之间，相差近11.25天。阴阳合历闰月，闰月即多置一个月。“五岁再闰”一说，是在《周易·系辞上》中出现的。“三岁一闰，十九岁七闰”，是阴阳合历置闰的原则。《汉书》详细解释了如何置闰，《汉书·律历志》：“三岁一闰，六岁再闰，九岁三闰，十一岁四闰，十四岁五闰，十七岁六闰，十九岁七闰。”有朋友十九年才能过一个生日，究其原因，就是其生在“十九岁七闰”的闰月中。2012年的阴阳合历闰四月，十三个月384天。阴阳合历置闰，闰的是月。

“闰”法，从古用到今，有没有长青性?!

9. “一大小”方法的确定

广大之宇宙，微小之世界，这两者之间有没有共同点？先贤有没有“一言而终”的描述？有！两者的共同点就是一阴一阳。即广大之宇宙、微小之世界，均可以用“一阴一阳”这四个字来描述。“大到无外，小到无内”这句话或类似的话，在《黄帝内经》《管子》《庄子》《文子》《吕氏春秋》中均有出现，一大一小，这就是中华文化对大小两种世界的基本把握。

微观世界的研究愈深入，愈能证明中华文化对宇宙认识的正确性。量子力学，仍然需要阴阳学说来解释。

10. 循环变化原则的确定

太阳变化是循环变化，月亮变化是循环变化，北斗斗柄变化是循环变化，由此而来的寒暑、四时变化均为循环变化。

变化，是永恒的；循环，同样是永恒的。“变”，这个单音词，“变化”这个双音词，都是在《周易》大传中出现的。“唯变所适”这一至关重要的论断，也是在《周易·系辞下》中出现的。《圣经》重视的是“信不信”，《周易》重视的是“变不变”，中西文化差异，这里是其一。

描述循环变化，中华先贤创造出了一系列成语与至理名言，“周而复始”“原始反终”“终则有始”“否极泰来”“阳极生阴，阴极生阳”“日往则月来，月往则日来”“寒往则暑来，暑往则寒来”……描述循环变化的成语与至理名言，有没有永恒、长青意义？

谈到中国发明创造，人们往往会联想到指南针、造纸术、火药、印刷术四大发明，实际上最根本的发明创造是天文历法。

四　当代难题的解答

永恒意义的成果背后必然有永恒的思路，长青意义的成果背后必然有长青的方法。永恒的思路、长青的方法能够解答当代难题吗？这里举几个例子来说明问题：

1. 为物理学重建提供理论基础

太阳视运动，第一特征是循环，循环的轨迹是椭圆，椭圆是空间中的椭圆。在椭圆上，太阳日行一度，历中记载一天，太阳循环一周有365.2422°，历中有365.2422天，这里诞生的是时空一体的时空观。太阳循环一周，天地之间的万物，完成了生长收藏的一个过程，这里诞生的是时空物一体的时空观。太阳循环的起点在冬至，转折点在夏至。冬至一阳生，夏至一阴降，阳生阴降，这里有完美的自然升降。冬至，是万物的萌芽点；夏至，是万物枯荣的枯点。太阳与生命，与冬至夏至两点紧密联系在了一起。开普勒天文三定律解答的问题，太阳历全部能够

解答；开普勒天文三定律不能解答的问题，太阳历也能解答。开普勒天文三定律孕育出了牛顿力学，太阳历肯定会孕育出更高明的、不会坍塌的物理学。

2. 为现代化重建提供理论基础

天人合一，合于何处？首先是天时人时之合。播种收获，必须合于天文历法；过年过节，必须合于天文历法。从根本上讲，天人合一的哲学产生于天文历法。从形式上讲，天人合一的哲学产生于八卦的三爻。三爻在“天地人”之间建立起了“一而三，三而一”的关系。这里演化出了“以天为父，以地为母”的格言，这里演化出了“以万物为同胞兄弟”的信条。日诚出诚入，南北有极；月信死信生，终则有始。天人之合，合出了人“无信不立”的诚信之理。天人合一，基础在以天文论人文。正是因为有崇尚自然的哲学，所以中华先贤的所有创造都没有危及自然，蓝天白云、青山绿水，保持了上下几千年。

以珍妮纺纱机、蒸汽机为标志，工业革命开始了。声、光、电、化出现后，“人间天堂”的神话开始了。短短300年过去了，天堂神话没有兑现，兑现的却是“天脏了、地脏了、水脏了、空气脏了”的困境。在政治、军事问题上很难有统一意见的东西方，在环境问题上竟达成了“只有一个地球”的共识。如何保护环境，西方仅仅抓住了一个形而下的“碳排放”，根本没有反思到“有错误之事，必有错误之理”的错误哲学。现代西方哲学是“天人两分”的哲学：人为主体，自然为客体。自然对于人来说是“客体化”或“对象化”的东西。主客关系，是可以征服的关系。在“天人两分”哲学的指导下，人们只强调在科学技术的研究中实现自我，而完全无视无语的自然。自然无语但并不意味着软弱。无理的开发、无序的利用，导致“利用自然又危害自然”的现代化。“一而三，三而一”的天人关系，是保护环境，消除污染，进行可持续发展的哲理之源。重建利用自然又不伤害自然的现代化，唯一可以选择的理论基础只有始于太阳历的天人合一。

3. 为中华文化复兴提供理论基础

之所以落后挨打，根本原因在文化，这是百年来文化批判所下的结论。落后挨打的原因，不在文化本身，而在文化的失传与变质，这是笔者10年读经、5年进山学夷所得出的结论。我们今天还在采用的历是

阴阳合历，阴阳合历中太阳历为第一基础。历没有错，理怎么会错？太阳历是阴阳五行发源地，是十二律的发源地，是二十四节气的发源地，二十四节气我们还在用，十二平均律全世界还在用；节与律没有错，阴阳五行怎么会错？中华文化的第一根基在太阳，第二根基在月亮；太阳月亮可以论阴阳，太阳本身可以论阴阳，一阴一阳之谓道；看不见的是道，看得见的是太阳月亮；太阳月亮的长青性，决定了道的长青性；太阳月亮的永恒性，决定了道的永恒性。崇尚永恒之道，讲究日新之器，“道器并重”是源头文化的核心。礼仪之邦的礼，领先于世界的器，都产生在“道器并重”的哲理之下。日新日新日日新，时时刻刻在变化，这是太阳月亮的基本特征，由此演化出了崇尚日新，崇尚变化的文化。中华文化的复兴，必须重新认识太阳月亮，首先是重新认识太阳与太阳历。

4. 为中医文化复兴提供理论基础

“玄学”这顶帽子，戴在中医头上已经近百年了，至今没有摘掉。玄学之玄，玄在阴阳五行不知“从何而来”与“不可实证”上。

冬至阳旦，夏至阴旦，阴阳的第一源头在太阳。《黄帝内经》论阴阳，首先是把人放在太阳之序中来认识。太阳之序，首先是寒暑，其次是四时，再次是八节，疾病的产生在“序”的异常。异常之序即异常的气候会引起疾病，人违背正常之序同样会引起疾病。

昼为阳，夜为阴，阴阳的第二源头在日月。《黄帝内经》论阴阳，是把人放在昼夜之序中来认识。违背昼动夜静之序，就是违背阴阳之序。

源于太阳历的时间与空间，是《黄帝内经》论病论养生的依据。春夏秋冬四时，一时有一时之病，四时有四时之病；东西南北，一方水土养一方人，一方水土也生一方病。以时间空间论疾病，以时间空间论养生，时空因素与人体有着不可分割的关系，这一关系恰恰是仪器所无法认识的。

十二月太阳历分四时，十月太阳历分五行，五行在时间上位于四时之前，以四时五行论病论养生，实际上均是把人放在太阳背景下来认识。

月亮之序，北斗之序，都是《黄帝内经》论病论养生的依据。月

圆月缺，会引起潮汐的起伏。月圆月缺，也会引起人体气血的盈虚。“月圆不补，月缺不泻”的补泻原则，源于月亮之序。一种邪风一种病，八种邪风八种病，把疾病放在异常气候之下的认识，源于北斗之序。异常气候会引起流行性疫病，这种认识唯有中医文化有。邪风判断的标准，为北斗历所记载。北斗历，在人类文化宝库中唯我中医文化拥有。流行性感冒，责任不在飞禽，不在鸡鸭猪狗，而在气候的异常、异常的气候。

在今天，在今后，能拯救人类的医学只有中医文化。何以此言？答：病在人体之内，病因在人体之外。精密的仪器会认识体外之病因吗？

寒热理论、气理论唯中医文化所独有。特殊之物必有特殊之用，特殊之理呢？发源于太阳历的寒热理论、气理论一旦被认识，肯定会发挥出特殊的作用。仪器不能认识、不能解答的疑难病，中医肯定会找出答案，例如糖尿病、白血病、肥胖病、自闭症、肿瘤、地中海贫血……

5. 为重大天灾预报提供理论与方法

地震、海啸、洪水、飓风、龙卷风，重大天灾客观存在。有必然的天灾，为何不能做出必然的准确预报？是仪器不灵敏吗？非也！是认识论发生了问题。有必然的天灾而不能做出必然的准确预报，原因在于割裂了天文与天灾之间的因果联系。

因篇幅有限，天文与天灾的因果联系不能详细展开讨论，这里仅用《黄帝内经》中比类的方法来回答问题。

小草小花生长在地球上，但是小草何时发芽、小花何时开花的决定因素在时令，时令的决定因素在太阳；小鱼小虾在地球上，但是小鱼小虾何时交配、何时产卵的决定因素在时令，时令的决定因素在太阳；钱塘江在地球上，但是钱塘江大潮“何时而来、何时而去”的决定因素在月亮，而月亮圆缺的决定因素在太阳；试问：地球上的重大天灾与太阳没有关系吗？要真正认识重大天灾发生的规律，是不是需要重新认识太阳之理、太阳之序与太阳之数?!

五　文化研究不应该只研究书本

认识中华文化的源头，不能止于儒家道家，为什么？因为在儒家道家之前中华文化已经光辉灿烂。

认识中华文化的源头，不能止于文字，为什么？因为文字之前、文字之外还有陶器、山岩上的图画。认识中华文化的源头，必须寻找文字之外、图画之外的思路与方法。

认识中华文化的源头，不能止于形下之物，例如青铜器，为什么？因为青铜器之外还有“如何找矿”“如何冶炼”“如何铸造”的思路与方法。

太阳历与阴阳五行

——“太阳与中华文化”之一

刘明武

摘　要：民族复兴离不开文化复兴，文化复兴绕不开《周易》与《黄帝内经》，解释这两部经典绕不开阴阳五行。《周易》是中华文化的代表作，《黄帝内经》是中医文化的代表作；《周易》的基础在阴阳，《黄帝内经》的基础在阴阳五行。可以这样说，阴阳五行玄了，中华文化与中医文化就玄了；阴阳五行死了，中华文化与中医文化就死了；阴阳五行活了，中华文化与中医文化就活了。源头文化中，无处不在的阴阳五行真是无源之水，无本之木吗？认识了天文历法，才能真正认识阴阳五行。太阳历中的阴阳五行，是那样的精美精致，是那样的规律永恒。

关键词：苗族太阳历　彝族十月太阳历　华夏十二月太阳历　阴阳五行　中医文化　中华文化

一　阴阳五行真是“玄学”吗？

20世纪20年代，中华大地上发生了一场著名的学术争论，这就是“科玄之争”。科，科学也。玄，玄学也。孰为科学？孰为玄学？当时给出的答案是：西方文化为科学，中华文化为玄学。玄学玄在何处？玄在阴阳五行的不可重复，不可实证上。不可重复，不可实证，所以是玄学。

辩论的双方，均为关心中华民族命运的一流学者。争论的是文化，

心忧的是天下。“中华民族有病!”这是双方的共同认识。“拯救中华民族!”是双方的共同目的。“如何拯救?”双方则开出了不同的“药方”。西化派主张抛弃中华文化，进行“全盘西化”；本土派则主张坚持“中学为体，西学为用”，信守中华文化。

“科玄之争”中，有一个非常奇怪的现象被众多研究者忽略了，这就是：文化本土派，也视阴阳五行为玄学。肯定中华文化，否定阴阳五行，这是本土派的一大特征。请看以下例证：

1. 梁启超先生批阴阳批五行

梁先生在《阴阳五行说之来历》一文中说：“阴阳五行为两千年来迷信之大本营，直至今日在社会上犹有莫大势力。今当辞而辟之。”梁启超先生认为，以五行学说“支配关乎病人生死的医学，是学术界的耻辱”。

“科玄之争”中，梁先生是坚定的本土派。“自强不息”与“厚德载物”，清华大学这两条校训，就是梁先生从《周易》中摘录出来的。《周易》的基础在阴阳，但这并不影响梁启超先生批阴阳。

2. 章太炎先生批五行

1926 年，章太炎先生在《医界春秋》发表“论五脏附五行无定说”一文，主张废除五行。章先生认为五行学说为愚学而非哲学，他说：“五行之论亦与哲学何与？此乃汉代纬候之谈，可以为愚，不可以为哲也。”文章引起了争论，章先生又撰文反驳：“今即不言五行，亦何损于中医之实耶？夫中医不可废也。”

众所周知，章太炎先生是国学大师。国学大师章先生只反五行不反阴阳。阴阳与五行，在章先生这里，是分割而论的。

3. 严复先生批五行

严复在讲演中说：“中国隆古之人，已分一切物为五行也。五行曰金、木、水、火、土。意欲以此尽物。则试问空气应归何类？或曰空气动则为风，应作属木。《易・巽》为木，而亦为风。则吾实不解气之与木，有何相类之处？矿质金石相伴，血肉鱼骨，自为一部。凡此皆将何属？……中国人不通物理，五行实为厉阶。”

严先生曾任北京大学校长，是《天演论》的翻译者，他对中华民族由先进到落后的看法是：祖先开其头，子孙没有续其尾。严复先生临

终时对中华文化的态度是："中国必不亡，旧法可损益，必不可叛。"严复先生在《天演论·译序》中高度赞扬《易》，认为欧洲学术基础在"名、数、质、力"，而中华先贤在《易》里已全部解决。高度赞扬《易》的严复先生，反五行不反阴阳。阴阳五行，严复先生也是分割而论的。

4. 梁漱溟批阴阳批五行

梁漱溟先生在《东西文化及其哲学》一文中这样说："中国人无论讲什么总喜欢拿阴阳消长五行生克去说。医家对于病理药性的说明，尤其是这样。这种说法又是玄学的味道。他拿金木水火土来与五脏相配属，心属火，肝属木，脾属土，肺属金，肾属水。据《灵枢》《素问》还有东西南北中五方，青黄赤白黑五色，酸甘苦辣咸五味，宫商角徵羽五音，以及什么五声、五谷、五数、五畜等相配合。虽看着是谈资文料，实际似乎用不着，而不料也竟自拿来用。譬如这个人面色白润就说他肺经没有病，因为肺属金，金应当是白色，现在肺现他的本色就无病。又姜若炮黑了用，就说可以入肾，因为肾属水其色黑。诸如此类，很多很多。这种奇妙的推理，异样的逻辑，西方绝对不能容，中国偏行之千多年！"

梁漱溟先生，儒学大师，佛教徒，儒家文化的坚定信守者，梁先生既否定阴阳又否定五行。

5. 余云岫先生批阴阳批五行

与前几位大师相比，留日归来的余云岫先生属于后生，但余先生在"理论"与"实际"两个层面上对中医文化的破坏，其作用远远超越了上列诸先生。

理论层面上，余云岫先生彻底否定阴阳五行，彻底否定中医经典《黄帝内经》。1916 年，余先生著《灵枢商兑》一书批《黄帝内经》，批判其"一无明确之实验，二无巩固之证据"。他批评阴阳学说："彼所谓阴阳者，神秘不可思议。"他批评五行学说："至于五行之说，尤属不根。其在印度、欧西则分四行，曰地，曰水、曰风、曰火。中夏则别为五行，曰金、曰木、曰水、曰火、曰土，是东西已不相同，孰得其真？已不可辨。"余云岫先生坚信，阴阳五行和脏腑经络学说作为中医学的基础是虚妄的，能击破它，中医学整个体系也便崩溃。

实际层面上，余云岫先生于1929年推出了“废除中医”案。在当时，这一提案震惊了全国中医界。余云岫先生属于西化派，他是从根本上全面否定中医文化的第一人。

否定五行，否定阴阳的学者、大师们，忘记了一个基本而重要的历史事实：先秦诸子百家，子子论阴阳，家家论五行。老子以阴阳论物理，孔子以阴阳五行论人礼，管子以阴阳五行论政理，孙子以阴阳五行论兵法，庄子以阴阳五行论自然哲理，《黄帝内经》以阴阳五行论宇宙演化之理，论养生医病之理……

老子、孔子、管子、庄子、孙子，都是光照千秋的人物，他们会以玄虚之理为立论的依据吗?!

但是，在老子、孔子、管子、庄子、孙子这里，也存在着一个根本性缺陷，这就是：他们并没有清晰地介绍阴阳五行的出处与来源。

阴阳五行，真是不可重复，不可实证的玄学吗？真是毫无价值的迷信吗？阴阳五行，可以分割而论吗？所有这些，在中华大地上，过去是问题，至今仍然是问题。

回顾先秦无处不在的阴阳五行，笔者得出这样一个看法：只要找出阴阳五行的准确出处，千年的疑难一定会得出清晰而明确的答案。

二　太阳历与阴阳五行

阴阳五行究竟源于何处呢？经过10多年的追溯，笔者追溯出的答案是：阴阳五行源于远古时期的天文历法，具体的源头在太阳历。太阳历中的阴阳五行，是那样的精美精致，是那样的规律永恒。请看以下证据：

1. 苗族太阳历论阴阳

苗族文化中的阴阳，源于天文历法，具体源于太阳。

善于种植稻谷的苗族同胞，保存、运用了一种十二月太阳历，今天称之为“苗族古历”。苗族古历中有两个重要的节日——冬至与夏至。冬至与夏至，在苗族文化中还有两个雅称，叫做“阳旦”与“阴旦”。冬至称阳旦，夏至称阴旦。旦，有初生之义。阳旦，阳气初生；阴旦，

阴气初生。阳旦，是阳气初生的第一天。阴旦，是阴气初生的第一天。阳旦阴旦，与太阳相关，与太阳、地球的不同对应关系相关。太阳相交于南回归线，为冬至阳旦；太阳相交于北回归线，为夏至阴旦。

为何以冬至夏至论阴阳？因为冬至以后天气一天天变暖变热，夏至以后天气一天天变凉变寒。寒阴而暑阳，阴阳抽象于太阳回归年中的一寒一暑。

冬至夏至，阴旦阳旦，年年重复，千古不易，万古不变。重复的根源，在于太阳在两条回归线之间的无限循环。与太阳相关的阴阳，是可以重复的。“阴阳不可重复”的疑难，在此可以得到清晰的解答。

立竿测影下的冬至，这一天中午，日影最长。立竿测影下的夏至，这一天中午，日影最短。阴旦阳旦，是可以测量、可以定量的。“阴阳不可定量”的疑难，在此可以得到清晰的解答。

苗族太阳历中的阴阳，由太阳所决定。由太阳决定的阴阳，可以重复，可以定量，没有丝毫的玄虚。“冬至阳旦，夏至阴旦”，苗族古历中的这八个字，足可以让所有以阴阳为玄学的文化批判，化为荒唐。

苗族文化保存了多种史前历法，这里有阴阳有五行，有天干有地支。阴阳五行、天干地支，全部出于天文历法。阴阳五行、天干地支所表达的是时间中的节令，空间中的上中下、前中后、左中右、表中里的“立体方位”，以及四面八方的“平面方位”。

2. 蚩尤五行历论五行

《管子·五行》篇记载了一种黄帝时代的“五行历”。五行即五季，五季命名为金木水火土。一季一行，一行统领 72 天。其顺序依次是：木行 72 天，火行 72 天，土行 72 天，金行 72 天，水行 72 天。72 天 × 5 = 360 天，五行共 360 天。治理天下的君王，按照五行顺序发布政令。政令有两大基本内容：在每一行的 72 天里，“应该干什么”与“不应该干什么”。例如在木行的 72 天里“禁民斩木”，因为这一时间段是草木生发的时间段。又如在水行的 72 天里“令民出猎”，因为在这一时间段禽兽最肥，而且还不是繁殖季节。

五行历，就是把人的生活生产之序与太阳之序连接在了一起。五行历，就是将太阳法则引入了人则——生活之序与生产之序。

黄帝时代的五行历，是蚩尤制定的。这一历史事实，《管子·五

行》篇的记载是："昔者黄帝得蚩尤而明于天道…………立五行，以正天时。……人与天调，然后天地之美生。"《管子》中的蚩尤与黄帝是合作关系，这一点异于《史记·五帝纪》。

72 天这一数据，在《黄帝内经》《鹖冠子》《淮南子》中均有出现，由此可见五行历影响的广泛。

五行历中的五行，有着严格的规定性。这里的五行，与玄学无关，与迷信无关。

3. 华夏十二月太阳历论阴阳

《周髀算经》记载了太阳历、太阴历以及太阳历、太阴历合二而一的阴阳合历这三种历。本文这里，关注的重点是十二月太阳历。

与苗族古历一样，十二月太阳历是以冬至夏至论阴阳的，冬至论阳，夏至论阴。十二月太阳历的冬至夏至，一对应于后天八卦中的坎离两卦，二对应于十二支中的子午两支，三对应于气候中的寒暑。请看原文：

> "故冬至从坎阳在子……，故曰寒。夏至从离阴在午……，故曰暑。"（《周髀算经·天文历法》）

《周髀算经》以太阳历论寒暑，以寒暑论阴阳。寒暑即阴阳，阴阳即寒暑，寒阴而暑阳。

将阴阳对应 12 支中的子午两支，是《周髀算经》的一大贡献。子午两支在空间的连线是子午线，子午两支在时间的两点是阴阳转换点。冬至夏至，是一年中的阴阳转换点。中午子夜，是一天中的阴阳转换点。冬至夏至、中午子夜，均可以用子午两支来表达。子午两支界定出阴阳转换点，一具有千古不易、万古不易的永恒性；二具有千古不易、万古不易的规律性；三具有就在你我身边的长青性。

在众多经典中，唯有《周髀算经》记载了冬至夏至的日影长度：冬至，日影长 1 丈 3 尺 5 寸；夏至，日影长 1 尺 6 寸。冬至夏至的定量，实际上也是阴阳起点的定量。十二月太阳历，论阴阳而不论五行。

4. 彝族十月太阳历论阴阳五行

笔者在追溯中发现，能够完美完整解释阴阳五行的，中华大地上只

有彝族文化。彝族同胞保留了一种汉族已经失传了的十月太阳历。这种十月太阳历中出现了阴阳五行，出现了天干地支，出现了文学名著中广泛出现的“72”与“36”，在十月太阳历这里，阴阳五行、天干地支，一系列“有其然，无所以然”的问题，均可以找到答案。本文讨论的问题在阴阳五行，其他暂不讨论。

十月太阳历中的阴阳。十月太阳历一年分前后两截，前一截为阳，后一截为阴。两截之分以冬至夏至为界：冬至到夏至，为前一截；夏至到冬至，为后一截。如果说苗族古历的阴旦阳旦，量化出的是南北回归线上的两个点，那么，彝族十月太阳历中的阴阳两截，量化出的是南北回归线之间的两条线。点，既是空间点，也是时间点。线，既是空间线，也是时间线。十月太阳历中的阴阳，既可以在空间中验证，也可以在时间中验证。

十月太阳历中的五行。太阳回归年分五季，五季称五行。一季一行，五季五行。与春夏秋冬命名四时一样，彝族先贤以金木水火土命名五行。五行一行一季 72 天，五行 360 天。十月太阳历中的五行，是太阳回归年的时间长度去尾数，然后一分为五的结果：

(365 - 5) ÷ 5 = 72（天）

(366 - 6) ÷ 5 = 72（天）

中华先贤立竿测影，将太阳之动量化在了这样四个数字里：365；366；1461；365.25。竿下测量，太阳之动四年之中有三年的回归周期（从日影最长点回归到日影最长点）为 365 天，有一年为 366 天，四年总的回归周期为 1461 天，四年平均数为 1461 ÷ 4 = 365.25 天。这四个数字，是中华先贤对太阳之动量化的共同认识。因为，这四个数字是在苗族太阳历、华夏太阳历、彝族太阳历中共同出现的。

360 ÷ 5 = 72（天），尾数的 5—6 天如何安排？彝族先贤安排用于过大小两个年节。365 天的回归年为平年，平年过大年，节日用 3 天，小年用 2 天。366 天的回归年为闰年，闰年的大年节、小年节均用 3 天。冬至为大年，夏至为小年。年节所用的时间，不计入五行中的任何一行。

五行有一定的顺序：以木为始，以水为终。一行接一行，循环不休。五行相生的顺序是：木生火，火生土，土生金，金生水。一行生一

行，接连不断，循环不休，如环无端。五行在平面的状如圆环，运动状态是周而复始、原始反终。

“有五行”与“为什么有五行”，或者说“有五行”与“五行从何处来”，这两个问题，彝族十月太阳历解释得清晰而准确。

据彝族典籍《土鲁窦吉》（宇宙生化）介绍，十月太阳历是用“鲁素”表达的。鲁素音近洛书，汉语译为龙书，图形完全相同于汉族的洛书。龙书的其然与所以然，彝族文化用天文历法做出了解答。

阴阳五行，在十月太阳历中是一个体系，不可分割而论。

从先后顺序上看，十月太阳历在先，十二月太阳历在后。十月太阳历论阴阳五行，十二月太阳历论阴阳论六气六律，后者进步但仍然保留了五行结构。《黄帝内经》在夏季之末又分出了一个长夏，在四时之末又化出了最后 18 天，就是在十二月太阳历中对五行结构的保留。

空间的东西南北中五方，人体中的五脏，音律中的五音，色味中的五色五味，五谷的区别，乃至孙悟空的 72 变、梁山好汉的 72 天罡，其根源全部与五行相关。流不会告别源，枝叶不会告别根本；一源而百流，一树开百花；这两点，是中华文化与中医文化永不褪色、永葆青春、永放光芒的奥秘。

三　与阴阳五行相关的天文

阴阳五行之理，是太阳之理；阴阳五行之数，是太阳之数。阴阳五行这一千古疑难，放在天文中来认识，可以变成一个轻松的常识。

1. 两条空间天文线

赤道南北平行着两条与太阳相关的空间线，这就是南北回归线。南回归线的空间方位是南纬 23°26′，北回归线的空间方位是北纬 23°26′，太阳就循环在这两条天文线之间。往返一次，即一个太阳回归年。此处敬请谨记，站在地球看太阳，如同乘坐车船看青山。认识这两条天文线，对于认识中华文化与中医文化非常重要，因为一系列基础性问题的解答，均与这两条天文线有关。

其一，阴阳学说源于此。太阳在南北回归线之间往返一次，即是太

阳回归年的一阴一阳。南来为阳，北往为阴。彝族文化中的阴阳，母源在此。太阳相交于南回归线，阳旦；太阳相交于北回归线，阴旦。苗族文化中的阴阳，母源在此。

其二，四时划分源于此。南北回归线之间，又出现了赤道线。“赤道”之名，虽然出于《汉书·天文志》，实际上《周髀算经》界定出的中衡线，就是赤道线。太阳，循环往返于两线（南北回归线），相交于三线（南北回归线加赤道线），三线上有四个交点，四个交点区分出春夏秋冬。太阳相交于南回归线，冬至；相交于北回归线，夏至；南来相交于赤道，春分；北往相交于赤道，秋分。冬至夏至、春分秋分四个相交点，被《黄帝内经》界定为阴阳二气的升降出入点。冬至阳气升，夏至阴气降，春分阳气出，秋分阳气入。升于黄泉之下，降于九天之上，出于地上，入于地下，一年之中阴阳（寒暑）二气的转换，被三线四点界定得完美而精致。

四时的精确划分，晚于五行。

其三，五行学说源于此，天干地支源于此。太阳在南北回归线之间往返一次，其时间段与空间段（去尾数）一分为五，即金木水火土五行。一行72天，一行两个月，五行十个月。十个月用甲乙丙丁戊己庚辛壬癸来表达。十天干源于此。

一月36天，36天分三旬，一旬12天。12天子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来表达。十二地支源于此。

一行72天，一月36天。文学家广泛运用的72与36这两个数，源于十月太阳历。

其四，八节划分源于此。太阳在南北回归线之间往返一次，其时间段与空间段一分为八，即是八节：冬至夏至，春分秋分，立春立夏立秋立冬。

其五，十二月划分源于此。太阳在南北回归线之间往返一次，其时间段与空间段一分为十二，此处即十二月的母源。

其六，二十四节气的确定源于此。太阳在南北回归线之间往返一次，日影会发生由长而短、由短而长的变化，按照日影长而短、短而长的变化，划分出了二十四节气。二十四节气，实际上是两条回归线之间距离一分为二十四的结果。

其七，六气的划分源于此。太阳在南北回归线之间往返一次，其时间段与空间段一分为十二即是十二个月。彝族典籍《宇宙人文论》称十二月为阴阳十二气。以冬至点为界，十一月阳一气、十二月阳二气、正月阳三气、二月阳四气、三月阳五气、四月阳六气；以夏至点为界，五月阴一气、六月阴二气、七月阴三气、八月阴四气、九月阴五气、十月阴六气。

其八，十二律的发现源于此。天籁之音源于天地之合。太阳南来由冬至点到夏至，这里可以划分出六个月；太阳北往由夏至点到冬至，这里可以划分出六个月。在十二个月中，天籁之音、地籁之音会有十二种变化。中华先贤从十二种变化中抽象出了十二律。《礼记》："大乐与天地同和。"同和，就和在太阳与地球的不同对应关系上。

其九，十二经络的根源源于此。创造《黄帝内经》的中华先贤，以十二月、十二律为依据，论出了十二经络。十二月属于时间，时间是无形的；十二律，属于音乐，音乐有声而无形。以无形的时间为依据，以有声无形的音乐为依据，中华先贤论证出了无形之经络。

一个太阳，两条天文线，中华先贤以此为基准，先后制定出了十月太阳历与十二月太阳历。从十月太阳历中，中华先贤抽象出了阴阳五行、天干地支。阴阳五行、天干地支奠定了中华文化的理论基础，奠定了中医文化的理论基础。从十二月太阳历中，中华先贤划分出了四时、八节、十二月、二十四节气。所有这些，全部是指导生产生活的依据。所有这些，全部是《黄帝内经》论证问题（养生与治病）的依据。

其十，时空一体的时空观源于此。两条天文线的南北位置是固定的，两条天文线之间的间距是一定的。间距，属于空间；太阳在间距之间的往返，需要时间；空间与时间，在两条回归线这里融合在了一起。《后汉书·律历下》："在天成度，在历成日。"太阳在天运行，以度计算；历中记载，以日计算。日行一度，历中一日。度属于空间，日属于时间。空间与时间的融合，形成了时空一体的时空观。时间与空间，构成了自然科学各个学科的理论基础。

2. 两个永恒的时令点

岁首起点在冬至，转折点在夏至。起点与转折点，是太阳南来北往所决定的。点，确定在两条回归线上。点，可以进行三方面的严格定

量：①空间日影长度上的严格定量；②日出方位上的严格定量，冬至日出东南方，夏至日出东北方；③历中天数（时间）上的严格定量。

岁的起点与转折点，解答了文化中一系列基础问题：

其一，阴阳发生的解答。前有论述，此处不赘述。

其二，阴阳转换的解答。冬至阴极，阴极生阳。夏至阳极，阳极生阴。

其三，奇偶之数的解答。冬至夏至，确定在文字出现之前。文字之前的冬至夏至，是用奇数一与九表达的。只有知道一与九在天文历法中的地位，才能知道针经《灵枢》之纲纪为何在于一与九。

其四，生死两极的解答。“离离原上草，一岁一枯荣。”枯与荣，既是原上草的生死两极，也是万物生长与收藏的生死两极。万物的生死两极，在冬至夏至，在阴旦阳旦。

其五，升降两极的解答。“冬至一阳升，夏至一阴降。”升，升于黄泉之下；降，降于九天之上。《庄子·田子方》：“至阴肃肃，至阳赫赫；肃肃出乎天，赫赫出乎地；两者交通成和而物生焉。”牛顿万有引力，解答升降之降，但没有解答升降之升。一阴一阳，合理地解答了自然界的升与降。从升降两极这里，稍微向前跨一步，就是现代物理学一个重大基础问题的解答。

其六，寒暑两极的解答。冬至，寒；夏至，暑。冬至夏至、阳旦阴旦解答了寒暑两极。寒与暑，属于气候变化。气候变化，背后的决定因素在太阳。太阳在两线之间的变化，决定着天气变化。正常是天气，异常是天灾。从寒暑两极这里，稍微向前跨一步，西方文化不能解答的天灾规律问题，可以清晰地得到解答。

其七，循环两极的解答。太阳揭示出的天体运动，是螺旋式循环运动。这里不存在牛顿力学所描述的平面、直线、匀速运动，这里的运动是圆周、曲线、不匀速运动。从循环两极这里，稍微向前跨一步，就是现代物理学一个重大基础问题的解答。

循环的轨迹是一个椭圆，与开普勒发现的天文椭圆一样。椭圆上有两个焦点，开普勒只发现了一个焦点，这就是太阳。中华先贤发现了两个，一个是太阳，一个是太阴。从循环两极这里，稍微向前跨一步，就是现代物理学一个重大基础问题的解答。

其八，成语来源的解答。源头文化出现的众多的、具有永恒性、长青性成语，大都与太阳月亮相关。

《周髀算经·天体测量》："冬至夏至，为损益之始。"日影长短的变化，可以以"损""益"二字论之。这一论断告诉后人，"满招损，谦受益"这一至理名言，与太阳相关，与冬至夏至相关。

《礼记·孔子闲居》："天无私覆，地无私载，日月无私照。"《吕氏春秋·去私》："天无私覆也，地无私载也，日月无私烛也，四时无私行也。"这两个论断告诉后人，"无私"之品德，与天地相关，与日月相关。

《鹖冠子·王第》："天者诚其日德也。日诚出诚入，南北有极。"这一论断告诉后人，人文中的"诚信"之"诚"与太阳相关。《鹖冠子·泰鸿》："日信出信入，南北有极。"这一论断告诉后人，人文中的"诚信"之"信"与太阳相关。

其九，黄钟大吕的解答。《周髀算经·天体测量》："冬至夏至，观律之数，听钟之音。"阴六吕阳六律，在冬至夏至这里，中华先贤发现并区分出了黄钟大吕之声。

四　从太阳与地球的对应关系看阴阳

1. 从地球公转角度看阴阳

地球绕太阳公转，公转一周即是一个太阳回归年。黄道（实际上是地球公转之道）是一个椭圆。椭圆一分为二，一半逐渐接近太阳，一半时间逐渐远离太阳，这里形成了自然之寒暑，中华先贤从这里抽象出了与太阳相关的一阴一阳。彝族十月太阳历一年分两截，两截分阴阳，符合地球公转周期中远日与近日的基本规律。苗族太阳历的阴旦阳旦，符合一年之中日影变化的长短两极，实际上也符合地球公转周期中远日与近日的两个基本点。

太阳历中的阴阳，一符合地球公转周期，二符合地球公转轨迹，三符合地球公转规律。太阳历中的阴阳，是周岁之阴阳。周岁之阴阳，决定着万物的生死。

以太阳论阴阳，精密而准确者，在中华大地上，当推苗族文化与彝族文化。十月太阳历中的阴阳，是自然之阴阳。十月太阳历中的五行，则是人为的划分。

2. 从地球自转角度看阴阳

公转之外还有自转。地球自转一周，有日往月来之变。日往月来，即一昼一夜，中华先贤从这里抽象出了阴阳合历中的阴阳。

华夏文化论阴阳，是以日月而论。《周易・系辞上》：“阴阳之义配日月。”《周髀算经・陈子模型》：“昼者阳，夜者阴。”又：“阴阳之数，日月之法。”《黄帝内经・素问・阴阳离合论》：“日为阳，月为阴。”以日月论出的阴阳，是周日之阴阳。周日之阴阳，决定着万物的动静。

以日月论阴阳，精密而准确者，在中华大地上，当推华夏文化。

3. 自转、公转中的倾斜

地球的自转与公转，有一个反复性倾斜，倾斜有两个极限。两个极限一在南回归线，一在北回归线。两条线决定了距离太阳的近与远。离太阳的远近，决定了自然而然的一寒一暑。一寒一暑即自然而然的一阴一阳。

4. 简要述评

地球公转周期，具有严密的时间性。地球公转轨迹，具有严密的空间性。严密的时间性与空间性，可以通过精密的数学来界定。从这一点上说，阴阳五行既是一个严密的时空体系，也是一个严密的数理体系。在《周易》、《尚书》、《黄帝内经》以及诸子百家这里，严密的时空体系、数理体系化为可以论证一切问题的、形而上的哲学体系。

一切从时空中来，所以时空可以论一切。阴阳五行可以论证一切的奥秘，就在这里。

五　永恒的思路，长青的方法

以太阳论之，先论出了十月太阳历，后论出了十二月太阳历。十月太阳历，是中华文化的成熟点，因为这里是阴阳五行、天干地支的发源地，这里是奇偶之数、直角三角形的发源地。十二月太阳历，是中华文

化的精美点，因为这里是阴阳十二律、阴阳十二经络的发源地。太阳历之外还有太阴历，还有北斗历。以太阳论之，以月亮论之，以北斗论之，最终是以天文论之，这是中华先贤书外创造的基本思路。以阴阳论之，以五行论之，以天干地支论之，以时间空间论之，终极的论证方式是以道论之，这是中华先贤书内论证问题的基本方法。中华先贤的思路，是永恒的思路。中华先贤的方法，是长青的方法。请看以下两方面的实例：

例一，在远古、中古、先秦时期的中华大地上，道是论证一切问题的基本依据。人理、物理、医理、音律、养生之理，无一不是以道论之。这里产生了河图洛书，太极八卦，这里产生了统率群经的《周易》，这里产生了中医经典《黄帝内经》。论网罟论弓矢论舟车论臼杵，论茶论剑论兵法，论琴棋书画，论解牛之理，无一不是以道论之。这里产生了一项项技术，这里产生了一件件器具。与太阳相关的成果，时至今日，在中华大地上，仍然光彩夺目。

例二，源于太阳历的十二平均律，被当今世界所采用。阴阳太极图，会出现在美国科学院院士、物理学家惠勒演讲集的第一页。脱胎于表达十月太阳历（洛书）的四阶幻方图，作为代表地球人智慧的标志，会刻在美国发射的太空探测器上。与太阳相关的成果，时至今日，在美国在西方，仍然光采夺目。

以道论之，永恒的思路，长青的方法。何谓道？“一阴一阳之谓道。”何谓阴阳？“阴阳之义配日月。”日月可以论道，这一界定很多人知道。“道之在天者，日也。”太阳单独可以论道，这一界定很多人并不知道。

书中的道理在书外，阴阳的道理在日月，首先在太阳。从根本上说，中华文化与中医文化是以太阳为根的文化。太阳崇拜与太阳研究，产生了节日节令，产生了阴阳五行，继而产生了伟大的中华文化与中医文化。完全可以这样说，只要天上的太阳还在，只要天上的月亮还在，中华先贤的思路与方法就不会过时。同理，只要天上的太阳还在，中华文化与中医文化就仍然会光芒万丈。问题是，先贤的后人完全忘记了太阳，完全忘记了太阳月亮，完全忘记了以道论之的思路与方法。试想，假如永恒的思路、长青的方法得以延续，世界的东方又会怎么样呢？会

不会出现新的辉煌?!

参考文献

[1] 吴心源:《苗族古历》,民族出版社 2007 年版。
[2] 王子国译:《土鲁窦吉》,贵州民族出版社 1998 年版。
[3] (西汉) 张苍等编撰:《九章算术》,重庆大学出版社 2006 年版。
[4] 许嘉璐主编:《文白对照十三经》,广东教育出版社、广西教育出版社、陕西人民教育出版社 1995 年版。
[5] 彭文辑:《百子全书》,岳麓书社 1993 年版。
[6] (东汉) 班固:《汉书》,中州古籍出版社 1996 年版。
[7] (南朝) 范晔:《后汉书》,浙江古籍出版社 2000 年版。
[8] 曹东义:《永远的大道国医》,中国医药科技出版社 2010 年版。
[9] 区结成:《当中医遇上西医》,生活·读书·新知三联书店 2005 年版。

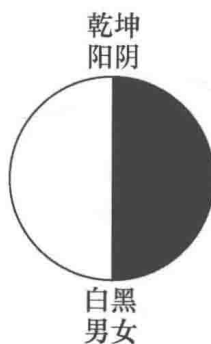
两点两线下的中华文化

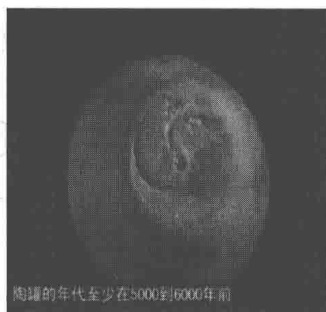
——“太阳与中华文化”之二

刘明武

摘　要：中华文化博大精深，但源头处的中华文化却异常简洁。立竿测影，测出了太阳回归年中的日影长短两极。以日影长短两极为基础，中华先贤确定了冬至夏至两个时令点，画出了内衡外衡两个圆。内衡外衡，实际上就是南北回归线。正是这两点两线，演化出了伟大、永恒而长青的中华文化、中医文化。认识中华文化、中医文化，必须从认识两点两线入手。创造新的中华文明，也必须从重新认识两点两线入手。

关键词：冬至夏至　南北回归线　太阳　阴阳

1.《彝族通史》中的阴阳两分图

2. 汉族阴阳两分太极图

3. 陶罐底部上的太极图（湖南湘西出土）

引　言

两点，即冬至夏至两个时令点；两线，即内衡与外衡，实际上是南北两条回归线。两点，是太阳与地球对应的两个时间点；两线，是太阳与地球对应的两条空间线。正是这两点两线奠定了中华文化的基础，正是这两点两线之间间距的一步步细分，构筑了中华文化的基本要素。不认识两点两线，根本无法认识中华文化。认识了两点两线，可以顺利地跨入中华文化的大门。认识了两点两线之间的一步步细分，可以系统地认识中华文化源头的一系列千古之谜，并且可以真正认识中华文化的永恒性与长青性。

一　两点两线的确定

确定两点两线，在远古、中古时期的中华大地上，是一件极其重要的大事。在经典与历史传说中，均有关于两点两线确定的记载。分述如下：

（一）经典记载的两点

中原华夏的经典中，几乎部部都有冬至夏至两个时令点的记载。

1.《尚书》的记载

《尧典》在《尚书》中位列第一，《尧典》中出现了冬至夏至。观象授时，是尧的一大功绩。尧组织人力，在东方的旸谷、南方的交趾、西方的昧谷、北方的幽都设立了四个观测点，观测日月星辰的变化，观测鸟兽的变化，观测人的变化，确定出了“四仲”——仲春仲夏仲秋仲冬四个时令点。仲春仲秋，春分秋分也。仲夏仲冬，夏至冬至也。四仲，是尧制定政令的依据。四仲之中的仲冬仲夏，就是冬至与夏至。

2.《周髀算经》的记载

立竿测影，确定二十四节气，是由《周髀算经・天体测量》记载的。立竿测影发现，日影规律性地变化在长短两极——长极而短，短极而长。日影最长点，中华先贤确定为冬至；日影最短点，中华先贤确定为夏至。日影长短两极循环一次，即一个太阳回归年。冬至，是太阳回归年的起点，是二十四节气中的第一节；夏至，是太阳回归年的转折点，是二十四节气中的第十三节。实际上，二十四节气一分为二，冬至统率上半年的十二节，夏至统率下半年的十二节。从古至今沿用的二十四节气，就出于《周髀算经》的记载。

3.《周礼》的记载

《周礼・地官》：“以土圭之法测土深。正日景（影），以求地中。日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中，天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也。”

土圭，测日影、定四方、正四时、测度土地的器具也。土圭之法，

即立竿测影之法。

所谓“测土深”，就是通过土圭之法测量日影的长短。所谓“地中”，即不东、不西、不南、不北之地，理想之中心点也。实际上，地中具有空间与时间上的双重意义：时间上是夏至点，空间上是太阳与北回归线的相交点。“日至之景，尺有五寸，谓之地中。”日至，夏至也。1尺5寸，夏至日影长度也（《周髀算经》中为1尺6寸）。夏至这一天的日影，是日影一年之中的最短点。日影最短点，是太阳回归点。用今天的观点看，北回归线并不是不东、不西、不南、不北的地中点。

《周礼》中的地中点，是寒暑转换点，是风雨交会点。现实证明，夏至点是台风暴雨的起始点。

4. 《逸周书》的记载

二十节气，《逸周书》中也有记载。《逸周书·周月解》中的二十节气，包括冬至夏至。《逸周书·周月解》中有一个重要的观点，春夏秋冬四时即是“不易之道”。以四时论道，经典中唯有《逸周书》。

5. 《易传》的记载

《周易·系辞下》：“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”太阳决定着寒暑，一寒一暑即是一岁。寒暑可以论岁，《易传》做出了如此解释。《周髀算经·天文历法》做出了冬至寒、夏至暑的解释。

6. 《黄帝内经》的记载

“气至之谓至，气分之谓分，至则气同，分则气异，所谓天地之正纪也。”“气至”，冬至夏至也。“气分”，春分秋分也。冬至点是阴气的极点，夏至点是阳气的极点，“两至”点是同一种气的极点，如此即“至则气同”。春分秋分点上同时存在着平分平均的阴阳两种气，如此即“分则气异”。无限循环的四个时令，被《黄帝内经》解释为“天地之正纪”。“天地之正纪”者，天道也。

7. 《春秋左传》的记载

《春秋左传·昭公十七年》出现了“分至启闭”的记载。分即春分秋分两分，至即冬至夏至两至；启即立春立夏，闭即立秋立冬。“分至启闭”，实际上就是时令中的八节。值得记住的是，《春秋左传·昭公十七年》中的郯子告诉鲁昭公，黄帝、炎帝、太昊、少昊、共工时代专

门设置了主管“分至启闭”的官员。

8. 先秦诸子及汉代文献的记载

在先秦文献中，《礼记·月令》《管子·五行》《吕氏春秋·十二纪》中均记载有冬至夏至。《尸子》中记载伏羲氏时代的八节，八节中还有冬至夏至。《尸子》告诉后人，八节的功能是用来教化天下的。《礼记》《管子》《吕氏春秋》共同告诉后人，天文历法是君王行政的依据，而冬至夏至则是天文历法中的两个重要的时令点。

《史记》》《淮南子》《汉书》《后汉书》均记载有冬至夏至。《后汉书·律历下》：“日影长则日远，天度之端也。日发其端，周而为岁。”冬至，岁的起点。夏至，岁的转折点。《后汉书》称冬至为“天度之端”，太阳从天度之端循环一次即是一岁。

（二）兄弟民族记载的两点

冬至过大年，夏至过小年，这是彝族、苗族两个民族的共同习俗。以冬至夏至是大小两个年节，说明了这样几个问题：

其一，对太阳的崇拜；

其二，对太阳法则的敬畏；

其三，对太阳法则的自觉遵循；

其四，彝苗两族的先贤共同认识到了太阳的重要性；

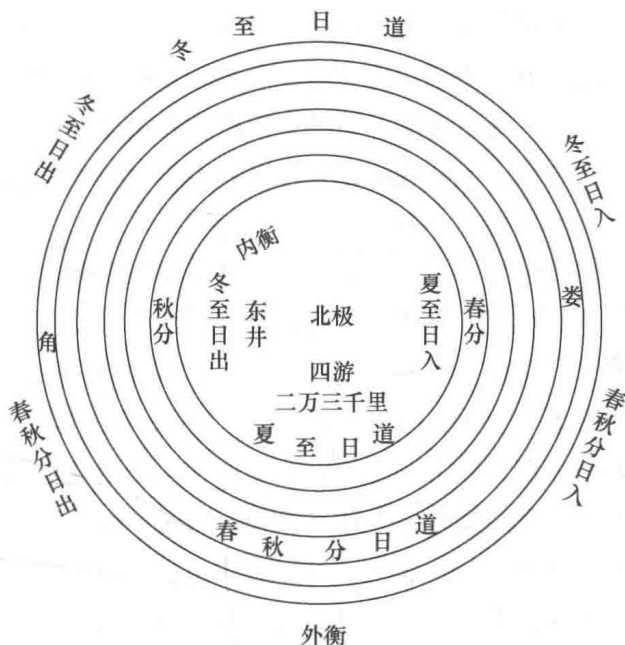
其五，彝苗两族的先贤共同认识到了太阳法则的重要性。

彝族典籍《土鲁窦吉》告诉后人，冬至夏至是在鲁素（洛书）时代出现的。

苗族没有文字，但是有代代相传的古歌。苗族古歌告诉后人，盘古开天地，其中包括开始制历。

（三）经典记载的两线

两线，只有《周髀算经》中有明确而清晰的记载。《周髀算经·七衡六间》篇出现了七个圆，这就是“七衡”。七个圆平面上的排列方式是内小外大，依次增大，依次排列。最里最小的圆，称之为内衡。最外最大的圆，称之为外衡。七衡，是中华先贤所认识、所解释的太阳运动的轨道。内衡，是冬至时节太阳运行的轨道。外衡，是夏至时节太阳运行的轨道。内衡与外衡，放在今天的天文学中看，内衡实际上是南回归线，外衡则是北回归线。内外衡之间，中华先贤确定了中衡。中衡，实

际上是赤道线。内衡，是冬至时节的太阳至于线。外衡，是夏至时节的太阳至于线。

以地球公转而论，两条回归线实际是地球公转中反复倾斜的两个极限。内外两衡即两条回归线具有严格的规定性，南回归线位于南纬23°26′，北回归线位于北纬23°26′。

二　两点两线下的天文历法

两点两线下，产生了一个严密的天文历法体系。所谓严密，就是天文历法的数据具有永恒性，能经得起千年万年的检验。两点两线，是天文历法体系的基础，之后的四时五行、八节十二月与二十四节气，都是在此基础上的细分。

1. 寒暑

太阳在两点两线之间的一来一往，即寒暑两截。冬至曰寒，夏至曰暑，《周髀算经·天文历法》中有如此区分，彝族、苗族的天文历法中

同样有如此区分。一寒一暑，一年一循环，千古不易，万古不变。

2. 四时

南北回归线，两线也。两线加赤道，三线也。两线确定出了两点，三线确定出了四个时令点：太阳相交于南回归线，冬至；太阳相交于北回归线，夏至；太阳南来相交于赤道，春分；太阳北往相交于赤道，秋分。三条空间的天文线，决定了历法中的四个时令点，三线四点在此成立。中华大地上的几十个民族，有哪个民族不讲四时之序?！春夏秋冬，一年一循环，千古不易，万古不变。

春夏秋冬四时之前，中华先贤确定并且使用过金木水火土五行的天文历法，即五行十月历。五行与四时，名字不同而实质相同，表达的都是太阳历的季节。四时一时三个月，五行一行两个月；四时历十二个月为一年，五行历十个月为一年。五行即五个运行的季节，没有任何神秘，也没有丝毫玄虚。后来，先贤们发现这种历与农业种植不适合，所以有了历法改革。历法改革，一是改五行为四时即改五季为四时；二是改十个月为十二个月；三是加进了月亮太阴历。“后羿射日”与“嫦娥奔月”这两个神话故事，隐喻的是历法改革。遗憾的是，后人记住了神话，却忘记了神话背后的实质。需要说明的一点是，从五行历到四时历，是一种改革，一种完善，而不是一种抛弃。五行历被改革之后，五行的结构仍然保留在了四时历之中。四时如何融合五行，是另一篇文章的任务，此处不展开讨论。

还需要说明的一点是，五行变四时的历法改革，两点两线的基础性地位并没有改变。

3. 八节

两点两线，确定出的是冬至夏至。三线四点，确定出的是冬至夏至、春分秋分。四点每两点之间都有一个中间点，四个中间点界定出了立春立夏立秋立冬四个节令。“四立”与“两分两至”，即太阳历中的八节。八节，一年一循环，千古不易，万古不变。

4. 十二月

两点两线之间的间距一分为十二，即是太阳历中的十二个月。两点两线，是自然法则决定的，具体是由太阳与地球之间的对应关系决定的，这是人力无法改变的自然法则，而十个月、十二个月抑或 N 个月

的界定，则是先贤认识的一步步精确，力图使生产生活的秩序更精密、更准确地符合太阳法则。

5. 二十四节气

《周髀算经》中的日影最长点的长度为1丈3尺5寸，日影最短点的长度为1尺6寸。长极而短，短极而长。日影最长点是冬至；日影最短点是夏至。夏至之后的第二天，日影开始增长；冬至之后的第二天，日影开始减短。《周髀算经》告诉后人，增为益，减为损。日影每损益9寸9$\frac{5}{8}$分，即是一气。日影往来于长短两极，按其损益的间距距离分为二十四份，即二十四节气。之前，曾有过A个B个节气的划分，因为不能准确地指导农业耕种，所以中华先贤确定出了二十四节气。二十四节气，一直沿用至今。

6. 太阳回归年

太阳规律性的回归，中华先贤是这样发现的：一是发现在日影下，二是发现于日出日落方位上。日影由长而短，由短而长，日影长短循环一次即一个太阳回归年。日出方位循环在东南东北两个方位上，日落方位循环在西南西北两个方位上，太阳出没的方位循环一次即一个太阳回归年。描述太阳回归，描述寒暑循环、四时循环，中华文化中出现了“终而复始”“原始反终”“反本复始”“否极泰来”的成语。

三　两点两线下的数理体系

太阳法则具有严格的规定性，这里诞生了中华大地上的数理体系。

1. 太阳周期之数

1461天，是太阳周期之数，彝族、苗族的太阳历中都有这一数据。华夏经典中，这一数据是在《周髀算经》中出现的。《周髀算经·天文历法》：“故知之三百六十五日者三，三百六十六日者一，故知一岁三百六十五日四分日之一。”实测日影，四年之中日影的天数，规律性地变化在365、365、365、366四个数据之中。

$365\times3+366=1461$（天）

1461天，是太阳回归的大周期之数。

2. 回归年的平均数

《汉书·律历志》记载了“古六历”。“古六历”即黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历。六历都是四分历。

所谓四分历，即太阳回归年的时间长度均为365.25天。0.25，是一的四分之一。

0.25这一数据从何而来？从太阳周期之数来！

1461 ÷4 =365.25（天）

3. 太阳历数据的演化

若从太阳历演化历程上看，中华先贤已经具有了非常高超的求证能力。请看太阳历数据的四步演化：

（1）《尧典》中的数据。366天，这是《尚书·尧典》中的太阳回归年数据。《黄帝内经·灵枢·九宫八风》篇中也是这个数据。这是华夏文化中太阳回归年第一步的数据。

（2）《周髀算经》中的数据。365.25天，这是《周髀算经·天文历法》中的太阳回归年数据。这一数据，彝族文化解释在“鲁素”之中。鲁素即华夏的洛书，表达的是十月太阳历。十月太阳历，四年之中三个平年一个闰年，平年365天，闰年366天，四年的平均数为365.25天。这是华夏文化中，太阳回归年第二步的数据。

（3）元郭守敬实测的数据。元代郭守敬观测日影，将回归年长度由365.25天精确为365.2425天。1281年，在《授时历》中公布这一数据。301年后的1582年，教皇格里高利修改儒略历，将回归年长度由365.25天精确为365.2425天。这是太阳回归年第三步的数据。

（4）当代的数据。测定太阳回归年，当代取得的数据是365.2422天。这是太阳回归年第四步的数据。

366—365.25—365.2425—365.2422，上下几千年，太阳回归年数据的四步变化，只是极其有限范围内的精确。

这说明什么？

说明了这样几个问题：中华先贤的思路是正确的；中华先贤的方法是正确的；中华先贤的求证能力是高超的。

4. 彝族太阳历中的数理体系

彝族文化采取一个非常简易的方法，来解释太阳历中的数理体系。这个方法是：取360为整数，将回归年的尾数5—6天用于过年节。平年的大年过3天，小年过2天，闰年中的大小年节均过3天。四年之中，三个平年一个闰年。

对于360这个整数，彝族文化是这样解释的：一分为二的一寒一暑各占180天，一分为四的春夏秋冬四时各占90天，一分为五的金木水火土五行各占72天，一分为八的八节各占45天，一分为十二的十二个月各占30天，一分为二十四的二十四节气各占15天。

5. 彝族文化解释一天中的规定性

一天分昼夜，昼夜分十二时辰，十二时辰用十二属相来表达。时序与生活之序之间有着严格的对应关系，彝族文化的描述是：夜半鼠时圆满，鸡鸣在牛时，虎时天明起床，兔时日出洗漱，龙时早餐，蛇时下地，马时中餐，羊时太阳始偏，猴时太阳西斜，鸡时太阳落山收工回家，狗时晚餐，猪时就寝入静。

6. 一切都可以归结于数

两点两线本身可以归结于数，所以两点两线之间细分的所有成果均归结于数：寒暑，可以归结于数；四时，可以归结于数；五行，可以归结于数；八节，可以归结于数；十二月、二十四节气仍然归结于数。

春夏秋冬可以归结于数，风霜雨雪同样可以归结于数。春风夏雨秋霜冬雪，是正常之天气。正常是天气，异常是天灾。如果继续向前追问：异常天灾可以归结于数吗？仪器认识问题，认识的是精细与具体；以太阳法则认识问题，认识的是规律与永恒。如果沿着“以太阳法则论之”的思路与方法，中华文化完全可以解答“天灾有没有规律性”这一当代难题。

“离离原上草，一岁一枯荣。”朗诵美妙之诗句，读者关注的是诗中的诗情画意，至于诗外时序的规定性以及万物之序与时序的对应性，则很少有读者关注。“离离原上草”究竟何时枯，何时荣？答案：冬至枯，夏至荣。两点两线界定出了万物枯荣点，三线四点界定出的是万物春生夏长秋收冬藏的一个完整的过程。

太阳历，一个完美而严肃的数理体系。

四　两点两线下的哲学体系

追问与解答“宇宙与人生”这两大基础问题的学问，即为哲学。

《圣经》以一个万能的神，中华文化以一个自然之道解答了这两大基础问题。道为生生之源，一有《道德经·第四十二章》中的“道生一生二生三”之论，二有《庄子·大宗师》中的“道生天生地”之论。道为立人之本，有《礼记·礼运》中的“礼必本于大一，分而为天地，转而为阴阳，变而为四时”之论。自然之道演化出了天地与人，做人必须讲天理讲地理，最终必须讲道理。“宇宙与人生”这两大基础问题，中华文化做出了如此解答。

诞生天地之后，道在何处？道在日月中，首先在太阳里。

日月联合可以论道，《周易·系辞上》有明确的答案。太阳本身可以论道，《管子》中有明确的答案。《管子·枢言》：“道之在天，日也。”这一论断告诉后人，太阳本身可以论道。

“一阴一阳之谓道。”这是《周易·系辞上》对“道”的界定。太阳本身可以论阴阳吗？可以！请看以下三个例证：

例证一，《苗族古历》：“冬至阳旦，夏至阴旦。”

例证二，彝族十月太阳历将太阳回归年分为两截：前一截为阳，后一截为阴。

例证三，《周髀算经·天文历法》：“故冬至从坎阳在子……故曰寒。夏至从离阴在午……故曰暑。”

太阳在两线上的交点决定着冬至夏至，两至决定着寒暑，寒暑可以论阴阳——寒阴而暑阳；一阴一阳之谓道；寒暑完成了论道的基本条件。

两点两线，构筑起了永恒而长青的哲学体系。

道，是太阳回归年的一个过程，实际上是地球围绕太阳公转的轨迹。太阳与地球对应关系所形成的自然之道，是可道之道，是循环之道，是可以实证之道，是可以测量、可以定量之道。

地球围绕太阳公转，在天一度，在历一天；在天365°，历中365

天；在天366°，历中366天。度与天的对应，将空间与时间融合在了一起。地球公转一周，万物经历一个生长收藏的过程，时空与生命形成了间不容发的密切关系。道，孕育出了时空物三位一体的时空观。一切从时空中来，所以时空可以论一切。知道了这一点，就会明白道为什么会成为先秦诸子论证问题的依据，例如道家以道论德，儒家以道论礼，兵家以道论兵，《黄帝内经》以道论医，庖丁以道论解牛，佝偻以道论承蜩……

在自然之道的哲学体系中，阴阳五行、天干地支为其基本要素。所有这些，百年来的文化批判者均斥之为玄学。如果放在两点两线下来认识，所谓的玄学全部属于太阳法则。

1. 阴阳

阴阳由太阳与南北两条回归线的对应关系所决定。以地球公转论，公转中有一个远日点（北半球的冬至），有一个近日点（北半球的夏至）。这两个点，即苗族先贤界定出的阴旦阳旦点。这两个点，即“离离原上草，一岁一枯荣”的枯荣点。太阳在两条回归线之间的一来一往，亦即地球公转轨迹的一分为二，这里是彝族先贤界定出的阴阳两截。阴旦阳旦即阴阳法则，其决定着万物的生死。道，孕育出了阴阳法则。

2. 四时

四时由太阳与三线四点的对应关系所决定。以地球公转论，地球公转一周的时间一分为四，即春夏秋冬四时。春夏秋冬四时，决定着万物生长收藏的四种状态，决定着风霜雨雪四种气候。道，孕育出了四时法则。

3. 五行

太阳回归年时间长度去掉尾数一分为五即金木水火土五行。(365－5) ÷5＝72，(366－6) ÷5＝72。

以地球公转论，地球公转一周的时间去尾数一分为五即金木水火土五行。五行对应着东西南北中五方。太阳与地球的五种对应关系，演化出了宫商角徵羽五音。《礼记·乐记》：“大乐与天地同和。”尽善尽美的音乐是从五音开始的。五行历不能精确地指导农耕，所以被四时历所取代，但五行的时空观是正确的。

4. 天干

十天干，是在十月太阳历中出现的。彝族典籍《土鲁窦吉》解释说，十天干是纪月的。十月太阳历分十个月，依次用甲乙丙丁戊己庚辛壬癸来表达。历法改革后，在四时十二月历中十天干的功能发生了变化，纪月的功能改为纪日。纪月纪日，表达的是时间。十天干分五组：甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸，可以表达五行，可以表达五方。五行属于时间，五方属于空间。时间空间，可以统一在十天干之中。

5. 地支

十二地支，是在十月太阳历中出现的。彝族典籍《土鲁窦吉》解释说，十二地支是纪日的。十月太阳历每月分36天，36天分三旬，每旬12天，依次用子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来表达。历法改革后，在四时十二月历中十二地支的功能发生了变化，纪日的功能改为纪月。子午，本来是表达时间的两支，在地图上化为表达空间的子午线。离开了子午线，能航空航海吗?!

知道了阴阳五行、天干地支与太阳法则的关系，才能理解阴阳五行、天干地支为何会在诸经典中无处不在，才能理解诸子百家为何会以阴阳五行为论证问题的依据。

五　两点两线构筑起了自然百科的基础

1. 奇偶

奇数一与九，与两点两线相关。彝族典籍《土鲁窦吉》解释鲁素（华族称洛书），解释出了十月太阳历。洛书中的上九下一，表达的是夏至冬至。洛书由一二三四五六七八九这九个奇偶之数所组成。奇偶之数表达的是时间，表达的是空间。时间是节令中的五季，空间是东西南北中五方。阳奇阴偶，阴阳与奇偶，名异而质同。阴阳解释的时间与空间，奇偶均可以解释。中华先贤用奇偶之数表达了时空物三位一体的时空观，而奇偶之数正是出于两点两线。

2. 音律

“冬至夏至，观律之数，听钟之音。”（《周髀算经·陈子模型》）黄

钟大吕之声，确定于冬至夏至。明朝朱载堉著《历律融通》一书，其中《律率》一章将二十四节气与十二律进行了对应：黄钟，冬至；大吕，大寒；太蔟，雨水；夹钟，春分；姑洗，谷雨；仲吕，小满；蕤宾，夏至；林钟，大暑；夷则，处暑；南吕，秋分；无射，霜降；应钟，小雪。十二律对应的是太阳历中的十二节气。今天全世界所采用的十二平均律，出于朱载堉。朱载堉整理的十二平均律出于太阳历。

太阳在两点两线之间往来的时间长度一分为十二即十二个月。以十二月为坐标，中华先贤解释了十二律、十二经络。关于十二律、十二经络与十二月的关系，《黄帝内经·灵枢·经别》有这样的介绍："六律建阴阳诸经而合之十二月。"六律分阴阳，经络亦分阴阳；阳六律阴六律一共十二律，阳六经阴六经一共十二经。音律与经络，都是以合于十二月进行解释的。《楚辞·天问》："天何所沓？十二焉分?"天道十二分，分日影下。十二分的基点，在两点两线。以时间中的十二月为坐标，中华先贤解答了一系列基础性问题。

3. 化学

人类历史上的化合物，最早是在中华大地上合成的。化学中的氧化还原反应、分解化合反应，最早是在中华大地上完成的。所有这些，由《周易参同契》所记载。写世界化学史，起点在《周易参同契》。而解释化学反应，《周易参同契》是用阴阳日月解释的。乾坤坎离四卦是《周易参同契》论证问题的基础。

4. 物理

中华大地上没有产生现代物理学，但是现代一流的物理学家均崇敬阴阳。这里仅举三个例子来说明问题：

例一，玻尔崇敬太极。1937 年，诺贝尔奖获得者、著名量子物理学家玻尔访问中国，一见到太极图，玻尔即下出结论：太极图就是并协原理的象征。

例二，惠勒崇敬太极。1981 年 10 月，美国物理学家、美国科学院院士、美国物理学学会主席惠勒教授，应邀到北京、合肥、上海等地讲学，演讲集为《物理学和质朴性》一书，太极图赫然出现在该书的第一页。

例三，卡普拉崇敬太极。美国物理学家、诺贝尔物理学奖获得者卡

普拉，著《物理学之道》一书，太极、八卦、六十四卦悉数出现。

现代物理学起于牛顿力学，牛顿力学三定律的理论基础是开普勒天文三定律。知道了天文学与现代物理学起点的关系，再知道了阴阳与太阳的关系，一流物理学家崇敬阴阳的奥秘即刻迎刃而解。开普勒天文三定律有着极大的局限性，无法与太阳历比肩，这就是西方一流学者崇敬阴阳的奥秘。

5. 医学

一与九，是针经《灵枢》之纲纪。两分两至，是《素问》之正纪。一与九，洛书中的冬至夏至；两分两至，其中包括冬至夏至。“纲纪”与“正纪”，均出于两点两线。太阳历，《黄帝内经》的第一理论基础。阴阳五行、天干地支全部出于十月太阳历，不认识十月太阳历就无法打开中医文化的大门。认识了天文历法，认识了太阳历、太阴历、北斗历以及三历合一的阴阳合历，才能真正认识永恒而长青的中医文化。

6. 成语

《周髀算经·天体测量》：“冬至夏至，为损益之始。”日影的损益，是从冬至夏至开始的。知道了日影的变化，才能明白“满招损，谦受益”的哲理之源。认识了日影在竿子下的长短循环，才能正确解读中华文化中的一系列成语与哲理。

六　简要述评

在很早很早以前的远古时代，中华先贤就认识到了太阳的重要性。山中的岩画上有太阳，仰韶文化的陶罐上有太阳，出土的玉器、金器上有太阳。中华文明发展的前后链条中，可以看到太阳的连贯性。认识太阳、观测太阳，产生了太阳历。中华大地上第一部书——彝族的鲁素，类似于华族的洛书，就是表达太阳历的。天文历法中，最为重要的是太阳历。彝族文化解释，河图、太极、八卦中都含有太阳历。

与太阳历相关的两线具有永恒性，与太阳历相关的两点具有长青性。两线的永恒线、两点的长青性决定了中华文化与中医文化的永恒性与长青性。太阳法则里蕴含有无穷无尽的宝藏，中华先贤以两点两线为

基础创造出了令世界悦服的中华文明。继承了先贤的思路与方法，后人能否创造出新的中华文明呢?

（注：点线的规定性，始于刘源的建议。）

参考文献

[1] 许嘉璐主编：《文白对照十三经》，广东教育出版社、广西教育出版社、陕西人民教育出版社 1995 年版。
[2]（西汉）张苍等编撰：《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版。
[3] 张闻玉译著：《逸周书全译》，贵州人民出版社 1997 年版。
[4] 黄志杰等主编：《中医经典名著精译丛书》，科学技术出版社 1999 年版。
[5] 王天玺等主编：《中国彝族通史》（第一卷），云南人民出版社 2012 年版。
[6] 彭文辑：《百子全书》，岳麓书社 1993 年版。
[7] 王子国（彝族）译：《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。
[8] 吴心源（苗族）：《苗族古历》，民族出版社 2007 年版。
[9]（西汉）司马迁撰：《史记》，台海出版社 1997 年版。
[10]（东汉）班固撰：《汉书》，中州古籍出版社 1996 年版。
[11]（南朝）范晔：《后汉书》，浙江古籍出版社 2000 年版。
[12]《惠勒演讲集：物理学和质朴性》，安徽科学技术出版社 1982 年版。
[13] [美] 卡普拉：《现代物理学与东方神秘主义》，四川人民出版社 1984 年版。

“天人合一”的五重含义

刘明武

18世纪以来，不知多少预言家做出了这样的预言：工业化会给人类带来巨大的进步。至于工业化是否会给人类带来巨大的危害，没有一个预言家做出如实的预言。实践证明，工业的发展给人类带来的并不全是正面的美妙的巨大的进步，还有负面的恐怖的毁灭——臭氧层出现空洞、环境污染、生态失衡、资源浪费。工业化的进程中，创造与毁灭同步，“甜瓜”与“苦瓜”伴生。当先进工业国一部分人尽情地享受着工业化带来的“甜瓜”之时，却使全人类尝到了工业化带来的“苦瓜”。于是，全世界不同肤色、不同信仰的人，认同了一个道理：“人类只有一个地球！”

怎样保护好仅有的一个地球呢？怎样才能可持续发展呢？现代理论中似乎没有现成的答案，东西方的学者们又重新注意到了中华文化源头的哲理——“天人合一”的理论，认为“天人合一”的理论是保护地球的哲学之理。

但是，目前谈“天人合一”的文章大都是从人与自然的关系这一角度出发的，很少注意到“天人合一”另外的几重意思；实际上，在中华文化的源头，“天人合一”的理论不只是一重含义而是有多重含义；每一重含义对人类都有着积极的作用，了解一下是有益的。

一　亲缘上的“天人合一”

人，最初到底从何而来？西方有一个答案，东方有一个答案；西方的《圣经》里说上帝造人，东方的《周易》里说是天地生人。

有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。（《周易·序卦》）

中华民族的祖先认为：万物生于天地之间，所以天地为万物之父母；男女生于天地之间，所以天地为人之父母。

惟天地万物父母，惟人万物之灵。（《尚书·泰誓上》）

天地造万物，天地也造了人，万物之中人为灵秀，这就是《尚书》时代中华民族的认识。

《周易》与《尚书》是中华民族最古老的典籍，在最古老的典籍里把自然之天地尊崇为人的父母，这证明中华民族从有书的那天起，对自然界的认识起点就是科学的而不是迷信的。

其实，中华民族对自然之天地的尊崇，并不是起始于有书之后，而是起始于有书之前，具体起始于没有文字的伏羲氏时代。伏羲氏作八卦，每一卦都有一个卦体，每一卦的卦体都由三个线段所组成，每个线段有一个象征意义：上象征天、下象征地、中间象征人。《周易》里称天地人为三才。“天人合一”理论的起始点源于八卦。

把人与自然之天之间的关系看作是一种亲缘关系，是中华民族祖先独特的智慧；形成“天人合一”的理论，是中华民族祖先智慧的结晶。

知道了人与天地之间是一种亲密无间的父子关系和母子关系，还会把工业的废气一个劲儿地向天空排放吗？还会把工业的废水、废渣一个劲儿地向大地上排放吗？

二　心灵上的“天人合一”

中华文化里有两个天，一个是自然之天，一个是神灵之天。

《圣经》里有一个上帝，《周易》里也有一个上帝；《圣经》里的上帝是一个能够发布命令、经常露面的万能上帝，《周易》里的上帝从没有露过面、从没有说过带有指令性的话。中华民族的上帝和神灵之天是

一回事。

神灵之天的作用在《周易》和《尚书》中体现在三个方面：一是保佑人民在生产生活中的发明创造；二是和人民一道选择出优秀的君王；三是和人民一道惩罚失道的暴君。

西方的上帝一看到人民建造“通天塔”，就惩罚人民——变乱了人们的口音，使他们的语言彼此不能相通。中华民族的上帝没有这样，凡是人民的发明创造神灵之天从来没有反对过。中华民族的三皇五帝都是些优秀的发明家：有巢氏发明了房屋；燧人氏发明了火；伏羲氏发明了渔网；神农氏发明了耒耜；黄帝、尧、舜发明了车船、弓箭、臼杵、书契、衣裳……发明创造者给人民带来了幸福和便利，被人民拥戴为王；人民拥护的人，神灵之天也拥护——“民之所欲，天必从之”。

凡是残害人民的帝王，就是独夫民贼。帝王变成独夫民贼，神灵之天就要惩罚他。

汤武革命，顺乎天而应乎人。(《周易·彖下·革》)

推翻夏桀与殷纣，在《周易》里被称为“革命”，这个“革命”首先是“顺乎天”，其次是“应乎人”；顺天就是应人，应人就是顺天。人民反对的，暴君神灵之天也反对，神灵之天与人民在心灵上是相通的。

神灵之天与人民之间的亲密关系，在《尚书》之中有更为详细的描述：神灵之天的看法出自人民的看法，神灵之天的奖惩出自人民的奖惩。天的眼睛就是人民的眼睛，天的耳朵就是人民的耳朵。人民的愿望，上天一定会依从。不但心灵上相通，而且身心耳目上已经连成了一体。

在《尚书》里，“君权天授”实际上是“君权民授”，因为天意是通过民心民意来表达的——“民之所欲，天必从之”。

三　道德上的“天人合一”

人和动物的区别就在于能够自动遵守一些规范性的东西，这些规范性的东西就叫道德。西方人的道德是《圣经》里的上帝创造的，中华民族的道德是人创造的；中华民族的祖先在创造道德的过程中，有三个参照坐标：一是自然之天；二是自然之地；三是天上之日月。

> 立人之道，曰仁与义。(《周易·说卦》)

仁义二字，就是中华民族祖先做人所遵循的道德。仁义二字，从何而来？从天中来、从地中来、从日月中来！中华民族祖先认为，天、地、日、月都是大公无私的——天无私覆，地无私载，日月无私照；所以，人应该向天、地、日月学习，也应该具有大公无私品质。

大公无私的品质人人都应该有，但首先是领袖人物的以身作则，孔子在《礼记》中对此有过详细的论述，现摘录如下，供读者鉴赏。

> 子夏曰：“三王之德，参于天地。敢问何如斯可谓参于天地矣?”孔子曰：“奉‘三无私’以劳天下。”子夏曰：“敢问何谓‘三无私’?”孔子曰：“天无私覆，地无私载，日月无私照。奉斯三者以劳天下。此之为‘三无私’。”

古希腊的贤哲所创造的思维方式是概念思维，中华民族的祖先所创造出的思维方式是形象思维；中华民族的祖先善于从自然界的景物形象中提炼出发明创造的原理，也善于从自然界的景物形象中提炼出值得人类效法的美德。

四　人体上的“天人合一”

人生长于天地之间，人体与天体与大地有相通相同之处，这就是

《黄帝内经》中所独有的“天人合一”理论。

人，天地之气而生，四时之法而成，所以，人体就必然受到自然规律的支配和制约。

春夏秋冬，寒往暑来。季节的变化有一定的规律性，人体所产生的疾病也有一定的规律性。《黄帝内经》告诉人们春温、夏热、秋凉、冬寒的道理，提醒人们顺从四时的变化而养生。如果违反了自然规律，那么，就会产生疾病。春季易伤肝，夏季易伤心，长夏易伤脾，秋季易伤肺，冬季易伤肾。

东西南北，方位不同、气候不同、水土不同，所以，不同区域就会产生不同的疾病。《黄帝内经》告诉人们东西南北中，不同的自然环境、不同的饮食习惯，会引起不同的疾病：东方易发生肝病，南方易发生心病，西方易发生肺病，北方易发生肾病，中原地区易发生脾病。南方由于“雾露所聚”容易发生痹病，也就是西医所定名的风湿病，这应该是最早的“地方病”理论。

五　行动上的“天人合一”

天行健，君子以自强不息。(《周易·象传·乾》)

天道不停地运行，君子应该效法天道不停地努力奋斗。中华民族的祖先效法天道在生产领域内自强不息、在理论研究领域内自强不息、在发明创造上自强不息；所以，中华大地上最早出现了农业辉煌、最早出现了众多的经典、最早出现了各式各样的先进工具。

不知什么时候，自强不息的精神少了，知足常乐的惰性多了；中华大地上的辉煌慢慢暗淡了。

“天人合一”理论在生产中的实践，是砍伐树木、捕捉鱼虾、播种百谷时一定要与自然协调。

“不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可胜食也；斧斤以时入山林，林木不可胜用也。”这是孟子对梁惠王所进行的理论

教育。

《国语》中记载了一个非常有教育意义的故事：鲁宣公要在春天的池塘里捕鱼，大臣里革劝告说，春夏是鸟兽鱼怀孕繁殖的季节，不应该在这个时候捕杀它们；一边说一边把渔网撕断弃置于地。

人生在天地之间，人们的生产活动不能上逆天道、下绝地理，否则，"天不予时，地不生财"。中华民族最早认识到了不能掠夺自然的道理。生产过程中不能掠夺自然，这个道理是否应该坚持下去呢？

天文·人文·历法

——重新认识源头的中华文化

刘明武

摘　要：江河能否源远流长，关键在于源源不断的源头活水；一个民族能否文明先进，关键在于优秀的文化基础。本文的目的有二：一是希望在对比中证明源头处的中华文化是那样的优秀；二是希望重新认识、重新找回能够孕育领先于世界文明的中华文化。

关键词：圣经　周易　历法　再出发

一　源流关系的思考

没有源头活水，就没有川流不息之长江，就没有川流不息之黄河。同理，没有源头活水，也就没有恒河、尼罗河、幼发拉底河、底格里斯河……告别源头活水，所有江河都会枯竭。自然哲理对于人文哲理，有没有启示意义呢？

世界上有这么一个民族，和中华民族一样有着悠久的历史，也和中华民族一样多灾多难；从公元前到公元后，他们多次被打碎打烂，但他们始终没有被战胜。现实中他们能提出众多的、领先于世界的新问题。一个在数量上根本无法与中华民族相比的民族，出现了众多的世界一流的大学者、大科学家，出现了众多的诺贝尔奖获得者，这个民族就是犹太民族。历史上的犹太民族，紧紧拥抱着本民族的元典《圣经》，碎而能聚，任何人都无法战胜。现实中的犹太民族，一面读元典，一面提出别人不能提出的新问题，让人望尘莫及。

犹太人出身的爱因斯坦，一生多次像赞美自己文化一样赞美中华文化。1953 年，爱因斯坦在《西方科学的基础与中国古代的发明》一文中，对中华文化做出了这样的评价："在我看来，中国贤哲没有走上这两步（引者按：指希腊发明的形式逻辑和系统实验可能找出的因果关系），那是用不着惊奇的。令人惊奇的倒是这些发现'在中国'全都做出来了。"它山之石，可以攻玉。中华文化的源头在何处？源头的中华文化一开始出现的是什么呢？

二　值得重温的十句话

（1）"天行健，君子以自强不息。"《周易·象传·乾》

（2）"夫大人者，与天地合其德。"（《周易·乾·文言》）

（3）"天地变化，圣人效之。"（《周易·系辞上》）

（4）"观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。"（《周易·贲·彖传》）

（5）"崇效天，卑法地。"（《周易·系辞上》）

（6）"古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地……于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。"（《周易·系辞下》）

（7）"动静参于天地谓之文。"（《黄帝四经·经法·四度》）

（8）"天人同文，地人同理。"（《鹖冠子·度万》）

（9）"大乐与天地同和，大礼与天地同节。"（《礼记·乐记》）

（10）"人法地，地法天，天法道，道法自然。"（《道德经·第二十五章》）

十句话，一个指向。在早期的中华大地上，人文源于天文。重温了出于《周易》与先秦诸子的这十句话，就可以清楚源头中华文化的基本框架——天文与人文之间存在着源流关系。

三　历法：天文向人文转换的第一成果

（1）进入文明的基本标志。历法，是人类从蒙昧进入文明的基本标志。

文明之前的人类先贤，为了生活与生存，需要采集野果，狩猎鸟兽。采集野果，必须弄懂野果成熟之规律；狩猎鸟兽，必须明白鸟兽产卵、产仔之规律。生活生存之必需，使人类先贤开始了天文的研究。

哪颗星星出现时，果树开花了；哪颗星星出现时，果树结果了；哪颗星星出现时，果子成熟了。天文与果树与万物，在此建立起了对应关系。

太阳在地平线处于什么方位，鸟兽鱼虫开始出现；日影在什么位置上，鸟兽鱼虫开始繁殖了。天文与飞鸟走兽，在此建立起了对应关系。

认识了太阳变化的周期，认识了月亮变化的周期，认识了北斗星变化的周期，认识了金木水火土五星变化的周期，总之，认识了天文变化与气候变化之间的对应关系，认识了气候变化与万物生长收藏的关系，认识了气候变化与飞鸟走兽的关系，并把这些变化记载起来，人文之历就产生了。

天文与人文的转换，历是第一成果。以历为标志，文明开始了。

（2）中华大地上最早的历。《汉书·律历志》记载了六种历，依次是黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历。按照《汉书》的记载，中华大地上最早的历，应该是黄帝历。

实际上，《汉书》记载的并不准确。《帛书周易》《尸子》共同说，八卦里表达的是四时八节，八卦本身就是历。伏羲氏早于黄帝，八卦为伏羲氏所作，以此而论，中华大地上的历，应该远在黄帝之前的伏羲氏时代就出现了。

除了八卦，《周易》里还有图书（河图、洛书）。笔者在彝族经典《土鲁窦吉》里发现，河图、洛书里有历。洛书表达的是十月太阳历，河图表达的是十二月太阳历。按照彝族文化而论，中华大地上的历，应该早于八卦，起码与八卦同一时期。

历出现的早晚，是跨入文明的早晚标志。欧洲所使用的儒略历，是在恺撒时代出现的。《汉书》所记载的六种历，无论哪一种，都远远早于恺撒时代的儒略历。以历而论，中华民族的确率先跨入了文明。

四 天文观测与历的诞生

（1）神指令的节令。《圣经·创世记》开篇处第14节告诉世人，在创世的第四日，神指定了时令。原文如下："神说：'天上要有光体，可以分昼夜、作记号、定节令、日子、年岁。'"

（2）人创造的历。中华大地上的历，与神无关。无论是先秦典籍还是《史记》，凡是事关历的记载，都说是人的贡献。《尚书·尧典》中的历，是尧组织和、羲二氏制定的。《周髀算经》中的历，是立竿测影者制定的。《管子·五行》中的历，是蚩尤制定的。《史记·历书》中的历，是黄帝组织人制定的。总之，中华大地上的历，与人有关，与神无关。

神制历，很好解答。神要有A就有A，要有B就有B。这里不允许追问，神就是终极答案。

神解答的问题，在早期的中华大地上，都是由人解答的。人制历，如何制？这里是允许追问的。历，是在天文观测的基础上制定出来。

（3）多种观测方法多种历。天文观测，观测的对象是什么？观测的方法是什么？制历如何制？制出了几种历？认真回顾一下历史，看看智慧的中华先贤是怎样完成这一艰巨工作的。

先谈观测对象。观测的对象主要有五种：一是太阳；二是月亮；三是北斗星；四是二十八宿；五是金木水火土五星。此外，观测的对象还有九星——天蓬、天芮、天冲、天辅、天禽、天心、天任、天柱、天英。

太阳、二十八宿，是《尚书·尧典》所记载的观测的对象。

太阳、月亮、二十八宿，是《周髀算经》所记载的观测的对象。

日月、五星、九星，是《黄帝内经·天元纪大论》所记载的观测的对象。

再谈多种观测方法多种历。天文观测，中华先贤采用了多种观测方法：一是山头观测法；二是房屋观测法；三是定点观测法；四是立竿测影观测法；五是北斗星观测法；六是月亮圆缺观测法。

（1）山头观测法与山头历。所谓山头观测法，就是利用自然之中的大山山头进行观测，《山海经》记载了这种方法。《山海经·大荒东经》记载了六座日月所出之山，《山海经·大荒西经》记载了六座日月所入之山。六座日月所出之山，排列顺序从东南到东北，依次为：大言山、合虚山、孽摇頵羝山、猗明俊疾山、明星山、鞠陵于天山。六座日月所入之山，排列顺序从西南到西北，依次为：丰沮玉门山、龙山、日月山、鏖鏊山、常阳山、大荒山。

《山海经》一直被视为神话著作。云南天文台李维宝先生在其大作《云南少数民族天文历法研究》中说，《山海经》所记载的日月出入之山，不能单纯视为神话，应该视为确定季节、确定年长度的天文观测。

利用山头为固定标志，观测日出日落的周期，观测月升月降的周期，以此来确定一年的时间长度。山头观测法，产生了“山头历”。逄振镐先生在其大作《东夷天文史》中指出，东夷族群早期的历法，就是“山头历”。

（2）山头、房屋观测法与苗族古历。苗族先贤利用山头观测日出日落的变换，制出了苗族古历。吴心源先生（苗族）在其大作《苗族古历》一书中介绍，苗族古历以冬至为阳旦，以夏至为阴旦，平岁365日，闰岁366日，四年一闰，一岁平均365.25日。苗族先贤以最简洁的观测方法，制出了以太阳回归年周期为依据的阳历，还以月圆月缺周期为依据制出了阴历，然后将二历合一制出了阴阳合历。

利用透光成影的原理，苗族根据日影在房屋内外的位置变换，区分出一天的时辰变换。

蚩尤、大挠，都是苗族尊崇的祖先。先秦与西汉的典籍中，有蚩尤、大挠帮助黄帝制历的记载。《管子·五行》有“黄帝得蚩尤而明于天道……立五行以正天时……人与天调，然后天地之美生”之说。《尚书·大禹谟》：“时乃天道。”天道即天时，天时即天道。这里的“五行”，是关乎天时的“五行十月历”。五行十月历，将一年分为金木水火土五季，一季72天。《管子》告诉后人，蚩尤与黄帝之间，还存在

着另一种关系——辅佐关系。《吕氏春秋》与《史记·历书·索引》中，均有大挠为黄帝“作甲子”之说。甲子，是历法。蚩尤、大挠，都是夏商周之前的远古贤哲。远古贤哲之贤，功绩之一就是制历。

（3）定点观测法与阴阳合历。定点观测法，是《尚书》所记载的。《尚书·尧典》中的尧，组织羲、和二氏，在东西南北四方的旸谷、交趾、昧谷、朔方，建立了四个固定观测点。观测的对象有四：太阳、二十八宿、活动的人民、活动的鸟兽。

观测太阳，观测的是日出日落在地平线上的位置；观测二十八宿，观测的是哪一宿在黄昏时现于南中天；观测人民，观测的是何时出现在田野，何时进入了房屋洞穴；观测鸟兽，观测的是鸟兽何时繁殖，何时换毛。

固定点观测法，产生的是阴阳合历。“期三百有六旬有六日，以闰月定四时，成岁。允厘百工，庶绩咸熙。”《尧典》中的尧，以帝王的身份，颁布了以阴阳合历为标准的政令。尧令百官以历为准，把各类事务办好。纯太阳历闰日，阴阳合历闰月。尧强调“以闰月定四时”。这里的历，应该是阴阳合历。

（4）立竿测影观测法与二十四节气。立竿测影观测法，为彝族典籍所记载，为《周髀算经》所记载。

李维宝先生在《云南少数民族天文历法研究》中介绍，彝族先贤立竿测影，立出的是十根竿。一根竿为圆心，一根绳为半径，在宽阔的平地上画出一个圆。其他九根竿，分布在圆内圆外。十根竿的立竿测影，分出了冬至与夏至两个至关重要的日影长短转换点，分出了冬至到夏至的阳半年，夏至到冬至的阴半年。十根竿的立竿测影，诞生了彝族十月太阳历。

十月太阳历。一年分五季，以金木水火土五行论之，一行一季，一季72天，五季360天。

一季分两月，以雌雄（阴阳）论之，奇数月为阳，偶数月为阴。一三五七九月为阳，二四六八十月为阴。一季两个月，一月36天。一月两个节气，18天一个节气。一季分三旬，一旬12天，以十二尼能（相当于汉族的十二属相、十二地支）论之，十二尼能轮三次36天，恰巧一个月。十二尼能以虎为首，其他与汉族十二属相相同。

一年十个月，以天干论之。月序一二三四五六七八九十，天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，月序与天干，一一对应。

一年有5—6天，为过年日。一年大小两个年，大年3天过年日，小年2天过年日。四年一个闰年，闰年大小年过年日均为3天。

彝族经典《土鲁窦吉》告诉世人，十月太阳历，最早是用洛书、先天八卦表达的。

十月太阳历之后，彝族同胞制出了十二月历。十二月历以太阳回归年为主，兼顾了月亮、北斗星两大因素。《土鲁窦吉》告诉世人，十二月历最早是用河图、后天八卦表达的。

《周髀算经》中的立竿测影，立出的是一根竿。根据日影由长变短、由短变长的变化，先贤创立了一系列重大成果：

其一，确定了大年、小年的时间长度。小年365天，大年366天。四年之中，三个小年，一个大年。三小一大，周而复始。大小年平均365.25天。太阳回归年的时间长度，其根本依据就是太阳在南北回归线之间的视运动周期。

其二，确定了时令四点与天文三线。时令四点是冬至与夏至、春分与秋分。

立竿测影，日影长到极点，这一天太阳相交于南回归线。太阳与南回归线的交点，就是冬至点。日影短到极点，这一天太阳相交于北回归线，太阳与北回归线的交点，就是夏至点。冬至与夏至，这是至关重要的两个时令点。一年之中的寒往暑来，规律地在冬至与夏至之间变化。

一年之中日影长短变换的两个中间点，就是春分点与秋分点。一年之中，昼夜的长度只有在这两天才是均等的。春分、秋分，阴阳平均。天文时令中阴阳平均，引入人文演化为公平、公正。历史之所以喻“春秋”不喻“冬夏”，其奥秘就在这里。

垂直于日影最长点的直线，是南回归线。垂直于日影最短点的直线，是北回归线。横穿日影中间的直线，是赤道线。一年之中，太阳的视运动，循环往复于南北回归线之间，两次跨越赤道。

其三，确定了二十四节气。日影每伸缩9寸9$\frac{5}{8}$分，就诞生一个新节、一个新气。月初为节，月中为气。一年之中十二节十二气，一共二

十四节气。

其四，确定了时间单位。何为日？何为月？何为岁？《周髀算经·日月历法》给出了答案："月与日合，为一月；日复日，为一日；日复星，为一岁。"

其五，确定了"六气"之说。天文变化决定着气候变化。太阳从南回归线到北回归线，一来六个月，一月气候一变化，六月六变化，气温一步步升高，一步步变热。同理，太阳从北回归线到南回归线，一往六个月，一月气候一变化，六月六变化，气温一步步降低，一步步变冷。热论阳，冷论阴。阴阳之气亦即冷热之气，每半年有六步变化。这里产生了"六气"之说。《周髀算经·日月历法》的界定是："外衡冬至，内衡夏至，六气复返，皆谓中气。"

《周髀算经》中的天文观测，既观测太阳，也观测月亮。以太阳论岁，以月亮论月。岁长365.25天，朔望月长$29\frac{5}{8}$天。《周髀算经》中的历，为阴阳合历。

这里需要说明的是：观测太阳，除了立竿的方法之外，《周髀算经》还记载有地平大圆观测法："冬至从坎阳在子，日出巽而入坤，见日光少，故曰寒。夏至从离阴在午，日出艮而入乾，见日光多，故曰暑。"

"日出巽而入坤，日出艮而入乾。"《周髀算经·日月历法》的这段论述，记载的就是地平大圆观测法。巽表东南，坤表西南，艮表东北，乾表西北，在地平大圆观测法中，乾坤艮巽四卦表达的是空间中的四个方位。

地平大圆观测法，尧时代采用过。2003年，山西襄汾县陶寺镇附近，这里是尧之古都，发现了地平大圆观测法。这里以地平大圆为基准，观测日出的变化规律，太阳在地平大圆的东北、东、东南弧度之间出入。弧上有两个基点，一个是冬至点，一个是夏至点。太阳一年就出入在这两点之间。

（5）北斗星观测法与纯阴历。北斗星观测法，由《鹖冠子》所记载。《鹖冠子·环流》曰："斗柄东指，天下皆春。斗柄南指，天下皆夏。斗柄西指，天下皆秋。斗柄北指，天下皆冬。"

北斗星之斗柄，作360°的圆周运动。运动中的斗柄，会指向东西南北四个方向。地面上会演化出春夏秋冬四季。《鹖冠子》告诉后人，北斗星斗柄的变化决定着春夏秋冬四季的变化。

地平大圆用十字坐标一分为四，再将每一象限一分为三，如此将地平大圆分为十二等份，十二等份分别用十二支命名。以子午贯穿南北，以卯酉贯穿东西。依次来观测一年之中斗柄的变化规律。依此方法同样会产生二十四节气，《淮南子·天文训》记载了以北斗星斗柄变化为依据的二十四节气。

（6）月亮圆缺观测法与纯阴历。月亮每月圆一次。以月圆月缺为标志，中华先贤制出了纯阴历。纯阴历一年一共12个月。月分大小，12个月六大六小，大月有30天，小月有29天。一年有354天。

万物生长，太阳的作用具有根本性、决定性，但是，月亮的作用具有重要性。所以，研究天人合一，研究天物合一，一要研究太阳，二要研究月亮。《周易·乾文言》曰："与日月合其明。"合日也要合月，这里应该是阴阳合历产生的基本点。

阳历一岁365.25天，阴历12个朔望月354天，3年盈余33天有余，所以必须设立闰月加以平衡。阴阳合历从一开始实行的是3年1闰，5年再闰，19年7闰。阴阳合历闰的是月。据《史记》记载，闰是从黄帝开始的。

3. 与历法伴生的一系列重大成果

儒略历诞生时，并没有介绍伴生的其他成果。在中华大地上，历的诞生，伴随了一系列重大成果。本文这里，择其要者介绍几项：

其一，阴阳十二律。与历伴生的第一大成果是阴阳十二律。阴阳十二律，最早是在《周礼》中出现的。《周礼·春官》曰："大师掌六律、六同以合阴阳之声。阳声：黄钟、大簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴声：大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。"乐出自然，《礼记·乐记》中有"大乐与天地同和"的原则之论。天地之间，一方一音，一月一声。东西南北中，五方有五音。一年十二月，阴阳十二律。《周髀算经·陈子模型》中有"冬至夏至，观律之数，听钟之音"的具体之论。冬至之日，天地之间的天籁之音为黄钟之声；夏至之日，天地之间的天籁之音为蕤宾之声。阴阳十二律，明世子朱载堉用历法、卦理解释

了“所以然”，并由此传入西方。有多少学者知道，今天全世界所采用的十二平均律，是我中华民族阴阳合历的伴生物？

其二，直角三角形。与历伴生的第二大成果是直角三角形。古希腊的直角三角形，是大哲学家毕达哥拉斯发现的。中华大地上的直角三角形，是立竿测影者发现的。立竿为勾，影长为股，竿影顶端相连为弦，直角三角形由此而生。同样的直角三角形，在东西方却又存在着两大差别：一是毕氏发现的直角三角形在平面的纸上，立竿测影者发现的直角三角形在立体的空间中；二是毕氏的直角三角形画一个是一个，立竿测影者的直角三角形日影一动是一个，一天之中随着日影的移动，地面上会形成亿万个直角三角形。

其三，勾股定理的证明。有直角三角形，自然产生了勾股定理。有勾股定理，自然产生了勾股定理的证明。在欧几里得的《几何原本》中，证明 $a^2+b^2=c^2$，用“因为……所以”的形式逻辑，运算步骤需要十步以上。在《周髀算经》中，用折矩的方法，运算步骤仅需要三步。

其四，方圆规矩。与历伴生的另一成果还有方圆规矩。古希腊的直角三角形与方圆规矩无关，中华大地上的直角三角形与方圆规矩息息相关。直角三角形在形成的同时，日影的轨迹自然形成了圆。折一方，会产生两个直角三角形，换言之，两个直角三角形会合成一个正方形或长方形。

其五，奇偶之数。在一切学科中具有基础作用的奇偶之数，也是与历伴生而来的。历，产生于文字之前。最初的历，是用洛书、河图、八卦表达的。图书中的实心圆与空心圆，八卦中的阴爻与阳爻，即是奇偶之数。阴阳即奇偶，《黄帝内经·灵枢·根结》中有答案：“阴道偶，阳道奇。”阴阳即奇偶，《周易·系辞下》有答案：“阳卦奇，阴卦偶。”

其六，九九之术。“观阴阳之裂变，总算术之根源。”刘徽，这个世界一流的大数学家在《九章算术·序》中写下了这句话。刘徽告诉后人，算术溯源，应该追溯到阴阳这里。在这篇序言开篇处，刘徽说，九九乘法口诀，加减乘除的演算之法，均起于八卦。《周髀算经》与彝族典籍共同告诉后人，八卦首先表达的是历法。

五　历法基础上的哲理升华

“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”这一论断告诉后人，“化成天下”的人文，是在天文历法的基础上升华抽象出来的。

1. 阴阳

“化成天下”的人文，第一块基石是阴阳。天文历法，首先认识的是一阴一阳。阴阳可以解释一天之中的昼与夜，可以解释一年之中的寒与暑。自然界的一阴一阳，转化为图书中的圈圈、八卦中的两爻。天文与人文的转换，一阴一阳是第一落脚点。

文字出现之后，阴阳可以论宇宙人文中的一切。请看以下几个论断：

“阴阳之义配日月。”（《周易·系辞上》）告诉后人，日月可以抽象为阴阳。

“阴阳之修，昼夜之象。”（《周髀算经·陈子模型》）告诉后人，昼夜可以抽象为阴阳。

“清阳为天，浊阴为地。……水为阴，火为阳。”（《黄帝内经·阴阳应象大论》）告诉后人，天地水火可以抽象为阴阳。

“万物负阴而抱阳。”（《道德经·第四十二章》）告诉后人，万物可以抽象为阴阳。

“是故夫礼，必本于大一，分而为天地，转而为阴阳。”（《礼记·礼运》）告诉后人，礼仪之礼，源于大道，本于天地阴阳。

“阴阳者天地之大理也，四时者阴阳之大经也。”（《管子·四时》）告诉后人，阴阳四时是立国之基、立政之本。

从《周易》、《周髀算经》、《黄帝内经》与诸子典籍中可以看出，中华先贤运用一阴一阳，解释了一系列基础问题：

解释了宇宙的发生，即先天世界向后天世界的演化。

解释了大到无外的宏观世界与小到无内的微观世界。

解释了形下物质世界与形上物理世界。

解释了物质世界与精神世界。

解释了万物基本结构与基本成分。

解释了立政之本、人生礼仪，以及养生治病之本。

解释了雌雄、男女、气血、升降、清浊、轻重、律吕、形神、上下、加减……

一阴一阳，永不重合，永不分离，一分为二、合二为一的哲理由此衍生。

关于阴阳的无限象征性，本文不再陈述。这里引用法国传教士白晋与莱布尼茨通信中的一句话作为本节的结束："中国古老哲学体现在《易》图之中，它以阴阳简明自然的方法表示了所有科学原理。"

2. 三才

天文历法，将天地人三者紧紧地联系在了一起。三者之间，是一而三、三而一的关系。"易之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。"《周易·系辞下》指出，三才之说是从卦爻这里出发的。独立之人，并不能独立于天地。一分为三、合三为一的天人合一哲理由此而生。

3. 五行

五行，从十月历的五个季节出发，最后演化为描述整个现实世界的简图。五行金木水火土，可以解释时间中的春夏秋冬。长夏五季，可以解释空间中的东西南北中五方，可以解释与四时五方相关的万物。在五行这里，确立起了时空物三位一体的时空观。

宫商角徵羽五音，酸苦甘辛咸五味，肝心脾肺肾五脏……凡是与四时五方时空相关的对象，均可以纳入五行的范畴之中。五行相生相克，一讲相互联系，二讲相互制约。现实世界的相互联系、相互制约的哲理在这里衍生。

4. 道器

上帝至高无上，在《圣经》中，没有任何事物可以与上帝并列并重。道至高无上，但是在《周易》之中，一个"器"字可以并列并重于道。《周易·系辞上》："形而上者谓之道，形而下者谓之器。"器，一分自然之器，二分人工之器。自然之器，天地万物也。人工之器，生产工具、生活器具、自卫武器也。仿照自然之器，可以创造人工之器。自然之器，日新月新年年新。人法自然，人法天地，也应该经常地、不

断地创造出先进的器具。《周易》与《圣经》相较，多讲了一个“器”字。实际上，在人类先贤留下的根本经典中，唯我中华先贤留下的经典讲发明创造。重视器具的发明创造，是《周易》的特殊特别之处。器具之器，一可以捕鱼狩猎，二可以促进农耕，三可以保卫天下。“弧矢之利，以威天下。”（《周易·系辞下》）有器具之利，才有威风凛凛之天下。试想一下，如果在“器”字上一直保持胜人一筹、胜人几筹的优势，会发生“火烧圆明园”、“南京大屠杀”的悲剧吗？网罟、耒耜、舟楫、弓矢、宫室，一件件先进器具，这是源头的中华文化的特色，也是中华文化与西方文化在源头处的一个基本差别。这一基本差别，被百年来文化批判者所忽略。

5. *以道论之*

“一阴一阳之谓道。”（《周易·系辞上》）“立天之道，曰阴与阳。”（《周易·说卦》）自然之道、天道，由天文历法抽象而出。

“像上帝那样去看。”这是罗素在《哲学的价值》一文中留下的重要观点。有上帝，以上帝论之；无上帝，以道论之。这是西方文化与中华文化在论证方式上的差别。在早期的中华大地上，礼仪之礼、道德之德、兵法之兵、医学之医、解牛之技、养生之术，都是“以道论之”论出来的。“以道论之”的论证方式，发源于天文历法，延续于诸子百家。以道论之，这里有大智慧。早期中华大地上的一件件先进器具，一条条超越时空的哲理，一部部超越时空的经典，均产生在这种大智慧中。

以道论之，所论出的领先于世界的中华文明，最根本的优点，就是利用自然而不危害自然。实验室可以解答问题，精密仪器可以解答问题，但解答的都是精细之具体问题。精细之具体，割裂了与整体的有机联系。利用自然而危害自然，这就是只要具体而忘记整体的恶果。

六　需要重新认识的几个基点问题

百年来的文化批判，有一个基本问题没有给出答案：如果说中华民族的落后挨打与文化有关，那么中华民族早期的文明先进与什么有关？

认识了下面几个问题，也许有助于理性地重新认识源头的中华文化，这几个问题是：

1. 这里没有伊甸园

中华大地上，从一开始就没有出现神赐的伊甸园。这就决定了中华先贤一定要与亚当、夏娃有所区别。火，需要自己取；巢，需要自己构；网罟，需要自己织；耒耜，需要自己制……一切难题，必须靠人的智慧去解决。这里有智慧之人，而无万能之神。这是中华文化的基点，不认识这一基点，就无法接近真正的中华文化。这一基点，被众多的文化研究者、批判者忽略了。

2. 卦的无限象征性

最先表达历法的八卦，作为抽象符号，具有无限象征性。书不能尽的言，言不能尽的意，在这里都可以尽。简易到了极点，也博大到了极点。历史证明，不同学科的学者，都可以与卦对话，并在这里有所发现。

据上海人民出版社2006年出版的《莱布尼茨二进制与伏羲八卦图考》一书介绍，进入中国的西方传教士，从利玛窦开始，没有不研究卦的。法国传教士白晋把卦图寄给了德国哲学家、数学家莱布尼茨，并且说出了对卦图高度评价的、本文上面所引的二人通信中的那句话。在白晋之前，意大利传教士卫匡国，就把八卦、六十四卦卦图介绍到了欧洲。

李约瑟博士著《中国古代科学思想史》一书，在第六章《中国科学之基本观念》中，李约瑟将卦图视为中国古代科学的思想基础。

谈中华文化而不知卦，犹如谈江河不知源头一样，不可能有正确的认识与结论。

3. 中华先贤解答问题的智慧

几千年前，中华先贤手里，一没有先进的实验室，二没有精密的仪器，但是他们解答了一系列人类先贤必须解答的问题，而且是率先解答。中华先贤解答的问题，大都可以超越时空。例如阴阳合历，例如阴阳十二律，例如二十四节气，例如奇偶之数，例如时空物一体的时空观……有超越时空的成果，必有超越时空的智慧。可是，中华先贤解答问题的方法是什么呢？

4. 触类旁通、以一论万的方法

正如爱因斯坦所评价的那样，解答问题，中华先贤和西方走的不是一条路。在中华先贤这里，看不到系统的实验。看到的是触类旁通、观象比类、举一反三、以一论万、以道观尽的独特方法。详细讨论这一方法，是另一篇文章的任务。本文此处，向读者推荐关于这一方法的几段论述：

其一，“八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”（《周易·系辞上》）

其二，“能者由一求之，所谓得一君（群）毕矣，”（《帛书周易·要》）

其三，“问一类而以万事达者，谓之知道。”（《周髀算经·陈子模型》）

其四，“言一而知百病之害。”（《黄帝内经·标本病传论》）

其五，“持一而不失，能君（群）万物。”（《管子·心术下》）

其六，“以近知远，以一知万，以微知明……以道论尽。”（《荀子·非相》）

其七，“通于一而万事毕。”（《庄子·天地》）

在这些论述中，笔者看到了一种独特的方法，看到了一种无人可比的自信心。笔者十分推崇这几段事关根本方法的论述，引用在这里，供读者鉴赏。

5. 容人的雅量

笔者高度注意到了这样两个史实：一是《管子》所记载的蚩尤辅佐黄帝制历；一是《吕氏春秋》所记载的大挠辅佐黄帝作甲子。

蚩尤、大挠，是苗族今天还在纪念的祖先，这证明在中华文化的源头，融合了苗族先贤的智慧。

彝族的源头文化里有图有书，有八卦，而且还有图书、八卦与太阳历关系的精美解释。图书、八卦，与中华文化源头的内容原则上完全一致。源头的中华文化，显然也容纳了彝族先贤的智慧。

容人之雅量，是中华先贤的特征，也是源头中华文化的特征。

参考文献

[1] 苏勇点校：《周易》，北京大学出版社 1989 年版。
[2] 邓柏球：《帛书周易校释》，湖南人民出版社 2002 年版。
[3] 张善文等译注：《十三经》，广东教育出版社 1995 年版。
[4] 沙少海译注：《道德经》，贵州人民出版社 1989 年版。
[5]（西汉）张苍等编撰：《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版。
[6]（西汉）司马迁撰：《史记》，台海出版社 1997 年版。
[7] 南京中医学院编著：《黄帝内经》，上海科学技术出版社 1991 年版。
[8] 中国基督教协会：《圣经》，南京：1996 年版。
[9] 胡阳、李长铎：《莱布尼茨二进制与伏羲八卦图》，上海人民出版社 2006 年版。
[10] 彭文编：《百子全书》，岳麓书社 1993 年版。
[11] 罗素著，王正平编：《罗素文集》，改革出版社 1996 年版。
[12] 阿尔伯特·爱因斯坦：《爱因斯坦晚年文集》，方在庆等译，海南出版社 2000 年版。
[13] 王子国译：《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。
[14] 李维宝等：《云南少数民族历法研究》，云南科技出版社 1999 年版。
[15] 吴心源：《苗族古历》，民族出版社 2007 年版。

天文·人文·利器

刘明武　刘　源

摘　要：中华大地上，从一开始就没有出现伊甸园，要想生存与发展，必须发明创造；源头的中华先贤，个个都是有大功于天下的器具发明者。发明创造，一是靠聪明才智，二是靠哲理指导。“尚象制器”、“触类旁通”、“道器转化”为指导发明创造的系统哲理。“尚象制器”，一是效法自然界的形象之象，二是效法人文中的抽象之象。“触类旁通”，即在已有的基础上举一反三，举一反百，举一反万。科学求真，哲学求善，“道器转化”是求真与求善的结合体。利用自然而不危害自然，是源头中华文明的基本特色。利用自然又危害自然，发展与毁灭并行，是西方现代文明的基本特色。重新认识中华文化中发明创造的哲理，目的是要重新创造出利用自然而不危害自然的中华新文明。

关键词：天文　人文　利器　尚象制器　触类旁通　道器转化

一　发明创造的几大榜样

源头的中华先贤，无论是经典的记载还是民间传说，个个都是发明创造的典范。

1. 包羲氏

中华大地上第一件捕鱼狩猎的网罟，是包羲氏结绳结出来的。《周易·系辞下》：

古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟

兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。

从“仰观天文”到“始作八卦”，这是包羲氏在文化创建中的贡献。结绳为网，则是包羲氏在生产领域内发明创造先进工具的贡献。包羲氏所结的罔罟，应该是中华大地上的第一张网。这张网一可以捕鱼，二可以狩猎。包羲氏为后世树立起的榜样是：文化创造者，同时也应该是先进器具的发明者。

发明生产工具，是人类进入文明的重要标志，这是东西方共同接受的一个判断标准。由此而论，包羲氏所结的这张罔罟，应该是中华民族开创中华文明的重要标志。

2. 神农氏

中华大地上最早的农业生产工具，是神农氏发明创造的。《周易·系辞下》：

包羲氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利以教天下，盖取诸益。

神农氏所发明创造的耒耜，应该是中华大地上最早的农业生产工具。务农，务先进之农业，必须先从发明创造先进生产工具入手，神农氏的永恒意义与长青意义，应该就在此处。

3. 黄帝、尧、舜

中华大地上最早的舟车、弧矢、臼杵、宫室、书契等十多项史无前例的发明创造，是在黄帝、尧、舜名下出现的。《周易·系辞下》：

黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。刳木为舟，剡木为楫。舟楫之利以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇以待风雨，盖取诸大壮。古之

> 葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易之以棺椁，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

在《圣经》里，夏娃用无花果的叶子编制裙子属于罪过，因此受到了上帝的惩罚。在《周易》里，发明衣裳不是罪过而是文明天下的贡献。从发明衣裳（上衣下裳）开始，黄帝、尧、舜名下出现了一系列的发明创造，其中最重要的几项是：水中的船，陆上的车，稻谷脱皮的臼杵，狩猎御敌的弧矢，居住的宫室，记载历史的书契。

发明创造的终极目的是有利于天下，有利于人民。所以，每一项发明创造后面都会出现“以利天下”或“万民以济”的后缀。“以利天下”“万民以济”这八个字说明了这样几个问题：

第一，先进器具的发明创造者都将自己的发明创造在天下推广；

第二，先进器具的发明创造者并没有将自己的发明创造视为私产；

第三，先进器具的发明创造者赢得了天下的敬重，“王天下”之王靠的是对天下的贡献。

值得注意的是“弧矢之利”的后缀是“以威天下”。威，威风之威，威风凛凛之威。《周易·系辞下》：“弓矢者，器也。”有利器，才有威风凛凛之天下。有利器，才能不战而屈人之兵。有利器，才能让外敌望而生畏。有利器，才能让外敌不敢有觊觎之心。建设家园是重要的，保卫家园与建设家园具有同等重要意义，黄帝、尧、舜为后世树立起了永恒的榜样。

4. 有巢氏

中华大地上最早的小木屋，是有巢氏构木为巢建立起来的。《韩非子·五蠹》中有如下记载：

> 上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇，有圣人作，构木为巢以避群害，而民说之，使王天下，号曰有巢氏。

上古之世的小木屋，其意义绝不亚于今天的高楼大厦。小木屋的作用之一，是“避群害”。避，避开；群害，猛兽猛禽也。有了小木屋、

小草屋，告别了露天和洞穴，回避了猛禽猛兽之害，回避了风霜雨雪之苦。有巢氏的这一贡献，赢得了人民的敬重。说，悦也。“而民说之，使王天下。”这句话告诉后人这样一个历史事实：有大功于天下者，才能赢得人民的喜悦与爱戴。上古之世，能者为王，贤者为王。先有利民之大功，后有人民的拥戴，这是为王的基本前提。“使王天下”中的一个“使”字，说明了人民有选贤举能的主动权。

5. 燧人氏

中华大地上最早的人工火，是燧人氏钻木取火取出来的。《韩非子·五蠹》中有如下记载：

> ……民食果蓏蚌蛤，腥臊恶臭而伤害腹胃，民多疾病，有圣人作，钻燧取火以化腥臊，而民说之，使王天下，号之燧人氏。

人工之火，使中华文明又向前跨出了一大步。火的利用，不亚于今天的核利用。与有巢氏一样，燧人氏同样受到了人民的拥戴。人民又“使”燧人氏来“王天下”。有巢氏与燧人氏之间，共同点就是大贡献。上古之世，先王与后王之间没有血缘关系。所以，源头文化里没有“乐不思蜀”与“何不食肉糜”的笑话。

第一所小木屋是有巢氏创建的，第一丛人工火是燧人氏发明的，第一件捕鱼狩猎的网罟是伏羲氏结绳结出来的，第一件、第二件农业生产的工具耒耜是神农氏用木头制造出来的，衣裳、车船、臼杵、弓矢是黄帝、尧、舜发明的……在源头开端处，一位先贤一项发明创造。黄帝之后的先贤，一位先贤几项发明创造。从现代的眼光看，源头的先贤个个都是工程师。

“形乃谓之器。”（《周易·系辞上》）“形而下者谓之器。”（《周易·系辞下》）“弓矢者，器也。”（《周易·系辞下》）有形的天地万物与生产生活器具，在《周易》里被称为器。《圣经》至高无上的只有一个字——神，《周易》至高无上的有两个字——道、器。研究与比较中外文化，必须注意这一基本差别。器，可以与道并列并重。道器并重，是《周易》之核心，也是中华文化之核心。

重视器，形成了传统。请看两句至理名言与一种官员的设置：

《尚书·盘庚》曰："人唯求旧，器非求旧，唯新。"——"朋友是旧的好，器具是新的好。"

《论语·卫灵公》："工欲善其事，必先利其器。"——工匠要想做好某件事，必须有相应的利器。

制器，为六政之一。按照自然法则，《周礼》设置了天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官六种官，其中冬官主管器具制造。器具包括生产工具、生活器具、交通运输工具、战争武器。

二　天文、人文、利器三者之间的源流关系

天文在天上，人文在人间，利器在手中，这三个问题之间有联系吗?

阅读了下面六个论断，天文、人文与利器三者之间的源流关系就会一目了然。

其一,《周易·贲·彖传》:"观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。"

其二,《尸子》:"伏羲始画八卦，列八节而化天下。"

其三,《周易·系辞下》:"八卦成列，象在其中矣。"

其四,《周易·系辞上》:"易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。"

其五,《周易·系辞上》:"乘也者，君子之器也。"

其六,《周易·系辞下》:"弓矢者，器也。"

第一个论断，在天文与人文之间建立起了这样的对应关系：前后对应；源流对应。天文的落脚点在"以察时变"，人文的落脚点在"以化成天下"。"以察时变"之"时"，即天时（时令）的量化。"以化成天下"之"化"，即教育人们在生产与生活中自觉地遵循天时这一根本性的自然法则。

第二个论断，在八卦与八节之间建立起了对应关系。八卦表达的是什么？表达的是冬至夏至、春分秋分、立春立夏立秋立冬八节。八节的功能是什么？八节的功能是化天下。八节属于天文历法，有了天文历法

才真正有了文明之天下。

第三个论断，将八卦称为象。

第四个论断，将“尚象制器”定位为圣人四道之一。尚，比照也，效法也。象，自然界的形象之象也，抽象之象也。天地万物，是形象之象。八卦，是人文中的抽象之象。制器，器具制造也，器具的发明创造也。“尚象制器”，就是仿照形象之象、抽象之象进行器具的发明创造。

第五个论断，将陆地上所行的车界定为君子之器。乘，车子。当初，只有君子才有资格乘坐车子。所以，《周易·系辞上》将车子界定为“君子之器”。

第六个论断，将弓矢界定为器。弓矢者，弓箭也。弓箭一可以狩猎，二可以御敌。有利器，才能保卫家园不被外敌入侵。所以，《周易·系辞下》有“弧矢之利，以威天下”之论。当时的弓矢，就是最先进的利器。有利器，才有威风凛凛之天下；有利器，才能不战而屈人之兵；无论从历史还是从现实的角度看，“弧矢之利，以威天下”之论都具有发人深省的教育意义。

以天文为基准创造出了人文，人文化天下，一化出“如何做人”的理性，二化出“如何做事”的智慧。智慧做事，其中重要的内容就是器具的发明创造。

天文—人文—八卦—象—尚象制器—器具之器，六个论断是不是完成了天文、人文、利器三者之间的源流关系的解答?!

三 “尚象制器”：发明创造哲理的完备

发明创造，有灵机一动，也有系统哲理的指导；后人的发明创造多为灵机一动，源头先贤的发明创造靠的是系统哲理的指导。

阅读《周易·系辞下》的发明创造，有心的读者肯定会发现这样一个秘密，即每一项发明创造后面都会有四个字注释——“盖取诸 A，盖取诸 B，盖取诸 C，盖取诸 D”。这里的 ABCD，指的是某一卦的卦象。

卦象，能够指导器具的发明创造吗?

可以肯定地回答：毫无疑问！

如果说卦象可以指导器具的发明创造，那么必须回答的问题是：为什么？

明白了卦象的母源以及古今中外的一系列事例，这个问题迎刃而解：第一，卦象的母源在天文。天文，是一个大宝库，有无穷无尽的宝藏。开普勒天文三定律演化出了牛顿力学，以牛顿力学为开端演化出了现代物理学，现代物理学的基础在天文。第二，卦象表达的是天文历法。在中华大地上，天文历法是百子百科的理论基础。第三，八卦表达八节，八节对应八方。八卦将八节八方（时间空间）统一在了一起。一切从时空中来，所以，时空可以论一切。第四，卦象中做人的哲理，例如“自强不息”、“厚德载物”。卦象中做人的哲理没有错，做事的哲理会错吗？第五，查阅诸子百家，没有一家不论天文历法的。兵家言，不知天文不足以为将。医家言，不知天文不足以为工（医生）。第六，卦象属于抽象符号，抽象符号既有严格的规定性又有无限的象征性，这“两性”可以启示人们的无限联想。所以，古今中外的哲学家、军事家、数学家、物理学家，面对卦象都会做出自己专业领域的解释。总之，卦象中有天理有人理，也有发明创造之理。

《周易·系辞下》记载了发明创造的事实，一部《周易·系辞传》的上篇与下篇多处记载了发明创造的哲理。在一部《周易·系辞传》中，发明创造的哲理已经精美而完备。精美而完备的发明创造哲理，可以归纳为三句话：尚象制器；触类旁通；道器转化。分述如下：

1. 尚象制器

圣人有四道，这是《周易·系辞上》的界定。尚象制器，为圣人四道之一。圣人制器，不仅仅是个人的行为，而是“尚象”之下的成果。

何谓象？先请看《周易·系辞传》这四个论断：

其一，《周易·系辞上》：“在天成象。”

其二，《周易·系辞上》：“刚柔者，昼夜之象也。”

其三，《周易·系辞上》：“见乃谓之象。”

其四，《周易·系辞上》：“天垂象。”

以上四大论断论象，论出的是形象之象。天地可以论象，昼夜可以

论象，凡是看得见的一切都可以论象。总之，天地万物即是形象之象。凡是眼睛看得见的，都可以称之为象。“见乃谓之象”与“天垂象”，指的就是眼睛看得见的象。眼看得见，手摸得着的，同样可以称之为象，例如小花小草，小鱼小虾；例如水火；例如太阳月亮。

何谓象?《周易·系辞传》中还有三大论断：

其一，《周易·系辞上》：“圣人设卦观象。”

其二，《周易·系辞上》：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”

其三，《周易·系辞下》：“八卦成列，象在其中矣。”

以上三大论断论象，论出的是抽象之象。

第一、第三个论断告诉后人，象在八卦中。换言之，八卦就是象。抽象之象的八卦，表达的是四时八节，是四面八方。天文论四时八节，地理论四面八方。天文地理，被八卦融合为一体。四时八节属于时间，四面八方属于空间；时间空间被八卦融合为一体。一切从天文地理中来，所以天文地理可以论一切。一切从时空中来，所以时空可以论一切。理解了这两点，再看八卦中蕴含有尚象制器（发明创造）的哲理，就不会感到奇怪了。

抽象之象中隐含有奇偶之数。《周易·系辞下》：“阳卦奇，阴卦偶。”《黄帝内经·灵枢·根结》：“阴道偶，阳道奇。”阳奇阴偶，阴阳可以论偶奇。奇偶之数重要吗?请看西方哲学家、数学家的两个论断。“一切都是数，数的关键是单双。”这是古希腊哲学家毕达哥拉斯的至理名言。“0 是无，1 是上帝，0 与 1 创造了世界。”这是德国数学家、哲学家莱布尼茨的至理名言。知道了奇偶之数的重要意义与根本意义，再看由奇偶之数组成的八卦中蕴含有尚象制器（发明创造）的哲理，就不会感到奇怪了。

形象之象启示的发明创造，这里有两个例子：一是东方的鲁班发明木工之锯；二是西方人发明螺旋桨飞翔仪。木工使用的锯，是鲁班根据带刺的草叶发明的。在中华大地上，这是众所周知的民间故事。带刺的草叶，形象之象也。由草叶演化出木工之锯，古之仿生学也。枫树的果实借助其翼状附件旋转下落会飞得很远。在西方的中世纪，有人受这一启示，发明了陀螺飞翼式玩具。枫果，形象之象也。由自然生物植物而

器具，西方仿生学也。

《周易·系辞上》：“见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。”——眼睛看得见的是象，手摸得着的有形之物是器，由看得见的象制出有形之器，将有形之器具普及至天下人民使用，如此制器者即可称之为神。这一论断第一揭示的是“由象而器”的仿生学，第二揭示的是器对天下的重要作用，第三揭示的是对制器者的敬重。尚象制器，这里的尚象，所尚的是形象之象。

在《周易·系辞下》，凡是“盖取诸A，盖取诸B，盖取诸C，盖取诸D”的发明创造，都是尚象制器的结果。尚象制器，这里的尚象所尚的是抽象之象。由卦象而二进制，所尚的仍然是抽象之象。

仿生学，所仿的只是形象之象一种象。尚象制器，所尚的是形象之象与抽象之象两种象。

2. 触类旁通

这一成语，这一哲理，源于卦象。《周易·系辞上》：“八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”“触类”一词来源于此。《周易·乾文言》：“六爻发挥，旁通情也。”“旁通”一词来源于此。

八卦之中，隐含有“天下之能事”。能事，能工巧匠之事也。真正认识了八卦，并在此基础上触类延伸，就会有“天下之能事毕矣”的结果。

八卦的源头，在天文、在太阳历的八节。表达八节是八卦的天文意义，表达八方是八卦的地理意义，启示人的发明创造则是八卦的人文意义。明白了八卦的源头在天文在太阳，再理解其中隐含的“天下之能事”就会有顺理成章之感了。

触类旁通最好的实例，莫过于从解牛之技到养生之术的转换。《庄子·养生主》记载了一个善于解牛的庖丁，解牛之时动作像舞蹈，解牛之声像音乐，一把刀解牛上千头，历时十九年，从未磨过却又锋利异常。惠文君称赞庖丁解牛的“技”达到了顶峰——“技，盖至此乎”。庖丁解释，这不是纯粹的技，首先是“依乎天理，因其固然”的道，然后是由道进乎技。惠文君听后说，我懂得养生了——“善哉！吾闻庖丁之言，得养生焉。”解牛，属于杀生。杀生，与养生在形式上截然相

反，在根本上却完全相通。根本相通点，就是“依乎天理，因其固然”。

现代西方的成果，出于实验室；在早期的中华大地上，成果出于模型基础上的推理。八卦，是一个重要的基础性模型。“盖取诸 A，盖取诸 B，盖取诸 C，盖取诸 D”的发明创造，全部是在自然哲理基础上的延伸。

八卦的每一卦都有相反相对的一卦，这里的启示是：每一个问题都有一个相反相对的问题。卦是变动之卦，每一卦都会变化为八个卦，八卦可以变化出六十四个卦。这里有举一反八的启示，这里有举一反 X 的启示。这里的启示是：面对每一项新技术，每一项新器具，明白卦理者都可以以此为基础继续提出新问题。

3. 道器转化

道器并重，构成了中华文化的核心。道器并重，《周易·系辞下》是这样描述的：

> 形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民谓之事业。

何谓事业？进行道器转化，由道理转化出器具，最终将道理与器具一并教与天下人民，如此方为事业。

《圣经》解答了两大根本问题：“宇宙如何发生”与“人生如何度过”。《周易》解答了三大根本问题：在“宇宙如何发生”与“人生如何度过”之外，还解答了“如何发明创造”。《圣经》的基础只有一个字——神，《周易》的基础是两个字——道、器。

中华先贤以道为依据论证问题，中华大地上诞生了中华文化、中医文化，以及诸子百家。诸子百家论证的问题不同，但“以道论之”的论证方式却完全一致：儒家以道论礼，道家以道论德，兵家以道论兵，阴阳家以道论历，医家以道论医……在诸子之前之后的中华大地上，茶有茶道，剑有剑道，棋有棋道；品茶者论道，舞剑者论道，博弈者论道，这些都是“以道论之”在各个领域的延续。从自然之道出发，可以提出与解答成千上万的问题，这就是道在实际生活中的作用。

一个道字为何有如此威力？这是道的自然属性所决定的！道，有两个出处：一是太阳；二是太阳月亮。《管子·枢言》：“道之在天，日也。”这一论断告诉后人，太阳可以论道。《周易·系辞上》：“一阴一阳之谓道。”又：“阴阳之义配日月。”这两个论断告诉后人，日月可以论道。道在太阳里，道在日月里，这就是道可以论证一切问题的根本奥秘。

在中华文化里，奇数一可以代表道。《韩非子·扬权》：“道无双，故曰一。”一，是道的代名词。一就是道，道就是一。明白了道理，明白了大一，就可以论证一切问题。与“以道论之”相似相通的“以一论之”，演化出了一句句至理名言。这里选择八句，供读者欣赏：

其一，“言一而知百病之害。”（《黄帝内经·标本病传论》）

其二，“问一类而以万事达者，谓之知道。”（《周髀算经·陈子模型》）

其三，“持一而不失，能君（群）万物。”（《管子·心术下》）

其四，“闻一言以贯万物，谓之知道。”（《管子·戒》）

其五，“以近知远，以一知万，以微知明……以道论尽。”（《荀子·非相》）

其六，“通于一而万事毕。”（《庄子·天地》）

其七，“知一即无一不知也。”（《文子·九守》）

其八，“欲近知而远见，以一度万也。”（《鹖冠子·度万》）

认识“一”，可以把万般事情办好。

认识“一”，可以把百病之害医治好。

认识“一”，可以无一不知。

在没有实验室，没有仪器的条件下，中华先贤之所以能够解答那么多问题，奥秘就在于他们明白了道理。东西方所走的路，完全不是一样的路。东西方所持的方法，完全不是一种方法。道路之外还有道路，方法之外还有方法。路不同方法不同，两个不同，孕育了“我之所以是我”的中华民族，产生了利用自然而不毁坏自然的中华文明。历史业已证明，西方近代的成果，有利于眼前，有害于长远；有利于具体，有害于全局。利用自然而危害自然，是西方近代发明创造的基本特征。道器转化，每一项发明创造都有合不合道理即“善不善，该不该”的价值

判断，这与西方实验室里只问“是不是”而不问“该不该”完全不是一回事。

四 “器”的失传与“道”的变质

“五千年文化源远流长”，这是一个习惯性说法。实际上，以道器并重为核心的中华文化并没有源远流长，而是发生了失传与变质。中华文化有清源浊流之变，没有这个认识，就无法解释中华民族前后截然相反的两种状态——早期的文明先进，后期的落后挨打。清源浊流之变，体现在“器”的失传与“道”的变质。

1. “器”的失传

一个“器”字，遭到了道家的反对与否定。

在理论上否定器，始于道家创始人老子。《道德经·第五十七章》：“民多利器，而邦家滋昏。”老子将利器视为不祥之物，将利器视为动乱的根源。

老子的最高理想是建立起相安无事、老死不相往来的寡民小国。实现这一理想的第一步，就是抛弃所有的器，有船也不要乘，有车也不要坐，把兵器锁进仓库里；实现这一理想的第二步，就是不要再发明创造任何新的器；最终，回到结绳记事那样的时代。

老子的情怀，是圣人的情怀。问题是：人间天下并不全部是圣人。圣人之外还有小人，小人之外还有强盗，强盗之外还有外敌。“你不往并不等于他不来！”老子的家乡在楚，楚被秦所灭。这证明，老子的理想在当时就行不通。蒙古大军、满族大军逐鹿中原，八国联军火烧圆明园，日本鬼子在南京大屠杀，这证明，老子的理想在之后同样也行不通。没有器根本就没有安全太平可言，当时证明了这一点，历史证明了这一点，现实同样可以证明这一点。

从实际中否定器，始于道家继承人庄子。《庄子·天地》篇记载了“浇菜老人反对使用杠杆”的故事。孔子的弟子子贡，向一位正在浇菜的老人介绍了省力而高效的杠杆。用杠杆提水浇菜，节省力气且事半功倍。浇菜的老人听后，不但没有感谢，反而把子贡狠狠批评了一顿：

"吾闻之吾师，有机械者必有机事，有机事者必有机心。机心存于胸中，则纯白不备；纯白不备，则神生不定者，道之所不载也。吾非不知，羞而不为也。""吾非不知，羞而不为也"，这是浇菜老人的态度，实际上也是庄子的态度。

一个器字，遭道家否定后基本失传。

2. "道"的变质

道的本义，《周易·系辞上》的界定为"一阴一阳之谓道"，一阴一阳讲究的是阴阳合和。描述阴阳合和，《黄帝内经·素问·生气通天论》中有"凡阴阳之要，阳密乃固，两者不和，若春无秋，若冬无夏，因而和之，是谓圣度"之论，《周易·系辞下》中有"阴阳合德"之论，《道德经》中有"万物负阴而抱阳，冲气以为和"之论，《国语·郑语》中的"和实生物"之论；这几个论断告诉后人，一阴一阳之间的关系是合和关系。

阴阳合和，被西汉董仲舒偏偏变质为阳为阴纲。董仲舒在《春秋繁露·基义》中以"阳为阴纲"立论，论出了"王道之三纲"。请看原文：

> 君臣、父子、夫妇之义，皆取诸阴阳之道；君为阳，臣为阴；父为阳，子为阴；夫为阳，妇为阴。……王道之三纲，可求于天。

君为阳，臣为阴，由此演化出了君为臣纲。父为阳，子为阴，由此演化出了父为子纲。夫为阳，妇为阴，由此演化出了夫为妻纲。阳为阴纲，是"王道之三纲"的立论基础。阳为阴纲，在中华文化与中医文化里根本找不到任何支持的依据。"一阴一阳之谓道"被董仲舒变质为"阳为阴纲之谓道"。道，被董仲舒所变质——大道变质为伪道。

一个"道"，变质在西汉。

西汉以后，道器并重的文化变质为伪道无器的文化。西汉以后的文化，不再重视发明创造。西汉以后的文化，敬重的不再是善于发明创造的能者贤者，而是逐鹿中原的胜利者。道器并重的文化，孕育出了令世界诚心悦服的中华文明；伪道无器的文化，最终孕育出了落后与挨打。

五　再出发

重新认识道器并重的文化，并在此基础上再出发，源头文化中的哲理仍然可以发挥出崭新的作用。下面以三个器具的实例来说明问题：

1. 尚象制器：工业废烟控制器

碳排放，是当今世界性的一道难题。碳排放，主要来源于工业烟囱。工业烟囱中的废烟能够控制吗?

能!

六十四卦中的第六十三卦为既济卦，既济卦卦象为八卦中的坎离（上坎下离）两卦所组成，坎象征水，离象征火，对既济卦的卦象，《周易·象传》做出了“水在火上，既济”的诠释。按物理常识理解，水在火上会出现火被熄灭的异常，而在中华先贤这里则会出现象征成功的吉祥。水在火上，广东人利用这个原理制作出了水烟筒。所谓水烟，就是一根半米长的竹筒，底部盛水，烟草放在下面。抽烟时，从竹筒上端吸气，烟必须通过水之后才能进入口腔。这样一来，烟中的杂质就被水过滤。

以卦象论之，水可以在火上；以实际论之，水烟筒可以过滤烟中的杂质。以尚象制器论之，工业化烟囱冒出来的烟完全可以用水加以过滤。在烟囱之上，设立一个水装置，引雪山寒井之水在烟之上或以电制冷，让烟排出时必须从水中经过；如此一来，烟尘可以下沉，烟中之热能已经溶于水中，热水可以得到再次利用。

2. 触类旁通：新型的碾米机

稻谷脱皮，始于臼杵。臼杵，从卦象上看，由八卦中的震艮两卦所组成（上震下艮）。震，象征雷；艮，象征山。臼杵，从哲理上看，由一个稳定系统与一个动力系统结合而成。动力系统从古至今经历了四次变化——人力、畜力、水动力、电力，每一种新动力，都会形成新一代的臼杵。现在又出现了新的力——超声波，以触类旁通的哲理而论，新动力的出现肯定会产生一种新形式的臼杵——碾米机。以触类旁通的哲理而论，新动力的出现，还可以产生很多新器具。

3. 道器转化：声与色（光）的利用

《逸周书·周月》：“万物春生、夏长、秋收、冬藏。天地之正，四时之极，不易之道。”这一论断告诉后人，四时可以论道。

《黄帝内经·素问·金匮真言论》以时论音，以时论色，以时论味，以时论 A，以时论 B，以时论 C；四时之中一时有一时之音，一时有一时之色，一时有一时之味……

音有时间性，春音角，夏音徵，秋音商，冬音羽，中央音宫。合时之音养人养万物，非时之音伤人伤万物。“冬至有雷声，十个牛栏九个空。”这是湖南的民谣。正常的雷声，始于惊蛰，终于秋分。冬至的雷声为非时非常之音，此非时非常之音会将牛震死。非时之音，是否能演化出一种“以威天下”的利器?! 凡非时之物，是否都会演化出一种“以威天下”的利器?!

参考文献

[1] 苏勇点校：《周易》，北京大学出版社 1989 年版。
[2] 中国基督教协会：《圣经》，南京，1996 年版。
[3] 许嘉璐主编：《文白对照十三经》，广东教育出版社、广西教育出版社、陕西人民教育出版社 1995 年版。
[4] 南京中医学院编：《黄帝内经》，上海科学技术出版社 1991 年版。
[5] 彭文辑：《百子全书》，岳麓书社 1993 年版。
[6] 刘勇、唐继凯校注：《律历融通》，中国文联出版社 2006 年版。

第三编　太阳历与中医文化

两点两线下的中医文化

——太阳历：中医文化的大根大本

刘明武

摘　要：中医文化深邃而博大，但源头处的中华文化却异常简洁。认识了两点两线，就可以顺利跨入中医文化的大门。认识了两点两线之间的一步步细分，就可以系统地认识中医文化中一系列千古之谜，并且可以真正认识中医文化的永恒性与长青性。

关键词：冬至夏至　南北回归线　太阳　阴阳　五行　四时　六气

一　几道千古难题

百年来的文化批判运动，从科玄之争开始，中医被戴上了“玄学”的帽子。中医文化之所以被称为“玄学”，是因为中医文化中有几道难以解答的千古难题：

（1）阴阳五行。阴阳五行是中医文化中的第一道千古难题。阴阳五行发源于何处？为何会成为《黄帝内经》的理论基础？

（2）四时。四时从何而来？为何会成为《黄帝内经》论证问题的依据？

（3）五运六气、八节九宫。五运六气、八节九宫从何而来？为何会成为《黄帝内经》论证问题的依据？

（4）天干地支。天干地支从何而来？《黄帝内经》为什么会以干支纪年纪时？

（5）奇偶之数。奇偶之数从何而来？为何会成为《黄帝内经》论

证问题的纲纪？八、七、五、九、六这五个奇偶之数为何可以论时令四时，可以论空间五方？

(6) 五音六律。五音六律从何而来？为何会成为《黄帝内经》论证问题的依据？《黄帝内经》为什么会以音律论经络？

(7) 奇数。"一"从何而来？为何会成为《黄帝内经》论证百病的总纲？"一与九"两个奇数从何而来？为何可以论针刺之纲纪？

(8) 方法。没有仪器，《黄帝内经》凭借什么方法去认识疾病？

以上难题，中医界至今也没有做出令人信服的解释。解释不了这几道千古难题，起码会在以下几个方面引起严重的后果：

其一，中医文化无法展示出永恒性与长青性；

其二，中医文化无法合理地继承；

其三，中医文化无法蓬勃地发展；

其四，中医文化最终会走向灭亡。

百年来的文化批判者，批判的第一个对象就是阴阳五行。不可重复，不可实证，是批判者定阴阳五行为"玄学"的基本依据。实际上，阴阳五行诞生于严密的太阳法则，太阳法则具有严密的规定性、规律性与无限循环性，中医文化的思路与方法根本没有错，错在后人没有真正认识。放在太阳法则下，以两点两线为切入点，阴阳五行这一千古难题 10 分钟之内就能解答，以上千古难题几个小时之内可以全部解答。

二　两点两线的确定

研究太阳，观测太阳，中华先贤确定了两个重要的时令点，确定了内衡外衡两条天文线。

两点两线完整的记载，是在《周髀算经》中出现的。《周髀算经·七衡六间》："故日夏至在东井，极内衡。日冬至在牵牛，极外衡也。"

东井，二十八星宿之一，南方七宿的第一宿。《礼记·月令》："仲夏之月，日在东井。"夏至这一天，太阳的位置在东井。"极内衡"之极，到达也，至于，止于也。夏至这一天，太阳到达了七衡之中的最内衡。

牵牛，即民间著名的牛郎星，二十八星宿之一，北方七宿的第一宿。《礼记·月令》：“仲冬之月，日在斗。”冬至这一天，太阳的位置在牵牛。“极外衡”之极，到达也，至于，止于也。冬至这一天，太阳到达了七衡之中的最外衡。

两个时令点，是冬至夏至。内衡，是夏至点对应的天文线，实际上是北回归线。外衡，是冬至点对应的天文线，实际上是南回归线。

站在地球上看太阳，太阳是动态的。太阳之动具有严格而严肃的规律性，即运动在一定的时间、一定的空间之内。时间即冬至夏至两个时令点，空间即南北两条回归线。以两点两线为基础，界定出了永恒而长青的太阳历。

以两点两线为基础，产生了永恒而长青的中华文化与中医文化（本文讨论的主题，是中医文化）。

两点两线，太阳法则也。

需要特别强调的是：在彝族文化、苗族文化中，同样有冬至夏至这两个时令点。彝族文化解释，这两个时令点是在十月太阳历中出现的，而十月太阳历是用鲁素（华夏称洛书）表达的。彝族文化告诉世人，远在文字产生之前，中华先贤就以太阳为基准确定了冬至夏至。

三　两点两线与中医文化

以阴阳论天地，以阴阳论人体，以阴阳论气血，以阴阳论脏腑，以阴阳论经络，以阴阳论寒热，宇宙万物均可以纳入阴阳之范畴。阴阳，是《黄帝内经》的第一基础。讨论中医文化，必须从认识阴阳开始。阴阳有先后天之分，先天之阴阳位于形而上，只能推理而无法认识。后天之阴阳，完全可以认识。认识阴阳，必须从认识两点两线入手，即必须从认识太阳法则入手。

（一）两点两线与阴阳五行

阴阳五行的根本在太阳历。阴阳五行之理，是太阳之理；阴阳五行之数，是太阳之数。分别讨论如下：

1. 彝族文化以太阳论阴阳

彝族文化保留了中原早已失传的十月太阳历。十月太阳历以太阳论阴阳，以太阳论五行，以太阳论干支，以太阳论奇数中的一与九……

这里先讨论太阳与阴阳。

十月太阳历将一个太阳回归年分为前后两截，前一截为阳年，后一截为阴年。阴年阳年，合于太阳在两条回归线之间的一来一往。太阳南来，即从南回归线到北回归线，这一截为阳年。太阳北往，即从北回归线到南回归线，这一截为阴年。阳年，天气一天天变暖变热；阴年，天气一天天变凉变寒。阴阳，与太阳相关，与天气的冷热相关。

彝族文化以太阳论阴阳，在时间与空间上是两个线段：从时间上看，冬至到夏至这一时间段为阳，夏至到冬至这一时间段为阴；从空间上看，南回归线到北回归线这一空间段为阳，北回归线到南回归线这一空间段为阴。

彝族十月太阳历规定了两个年节：冬至过大年，夏至过小年。冬至，是太阳回归年的起点；夏至，是太阳回归年的转折点。以冬至夏至为大小两个年节说明了什么？说明了对太阳的敬畏，对太阳法则的自觉遵循。

2. 苗族文化以太阳论阴阳

善于种植水稻的苗族，保存了一种可以指导种植水稻的十二月太阳历。十二月太阳历以太阳论出了阴阳。《苗族古历》："冬至阳旦，夏至阴旦。"阴旦，阴气初生第一天。阳旦，阳气初生第一天。阳旦阴旦之说，可以清晰地解释"冬至一阳生，夏至一阴生"的所以然。

苗族文化以太阳论阴阳，在时间与空间上是两个点：从时间上看，冬至是一个时间点，夏至是一个时间点；从空间上看，冬至点是太阳与南回归线的相交点，夏至点是太阳与北回归线的相交点。认识了两点两线，就认识了中医文化中的阴阳。

冬至过大年，夏至过小年，是苗族十二月太阳历规定的两个年节。两个年节，体现出对太阳的敬畏，对太阳法则的自觉遵循。

3. 《周髀算经》以太阳论阴阳

阴阳与冬至夏至的直接联系，阴阳与太阳的间接联系，《周髀算经·天文历法》有如下论述："故冬至从坎阳在子……，故曰寒。夏至

从离阴在午……，故曰暑。”冬至论阳，夏至论阴，一阴一阳是由冬至夏至决定的。冬至夏至由何而定？由日影而定。以两至论出的阴阳，是可以定量的，而且可以严格定量。阴阳定量，一定量在空间中，二定量在时间中。

（1）阴阳的空间定量。冬至日影最长，夏至日影最短。《周髀算经·天体测量》中记载的实际数据是：

冬至，日影1丈3尺5寸。

夏至，日影1尺6寸。

冬至夏至，定量于日影之下。一阴一阳定量于两至之中。阴阳的空间定量，定量于日影的长短两极。

（2）时间定量，冬至夏至可以定量于一定的天数之中。《周髀算经·七衡六间》：“凡为日月运行之圆周，七衡周而六间，以当六月节，六月为百八十二日八分日之五。”从冬至到夏至，六个月，六个月的时间长度是182 $\frac{5}{8}$天；从夏至到冬至，六个月，六个月的时间长度是182 $\frac{5}{8}$天。冬至论阳，夏至论阴，两个时令点中的阴阳可以定量。两个182 $\frac{5}{8}$天，两个时间段中的阴阳同样可以定量。阴阳的时间定量，定量于太阳回归年时间的一分为二。这一定量完全吻合于彝族十月太阳历一年分两截——前半年为阳，后半年为阴的结论。

这里需要说明的一点是，两个182 $\frac{5}{8}$天实际上是四个太阳回归年平均出来的数字，而非太阳回归年的恒定数。

冬至夏至一年一循环，一阴一阳一年循环。《周髀算经》中的阴阳，具有两个基本特征：一是严格定量，二是无限循环。

4.《后汉书》以日影论岁

《后汉书·律历下》：“日影长则日远，天度之端也。日发其端，周而为岁。”日影最长点是冬至，冬至是岁的起点。日影最短点是夏至，夏至是岁的转折点。《后汉书》称冬至为“天度之端”，太阳从天度之端循环一次即是一岁。端，端点也。端点之端，可以严格地定量。“周而为岁”之周，可以严格地定量。日影周而复始的落脚点是岁，岁同样

可以进行严格的定量。《后汉书》中的日影，具有两个基本特征：一是严格定量，二是无限循环。

5. 太阳与阴阳

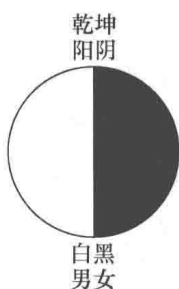
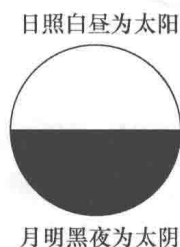
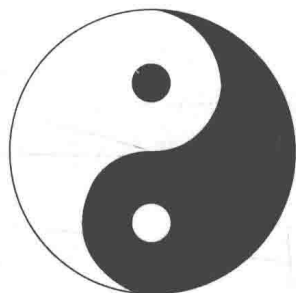
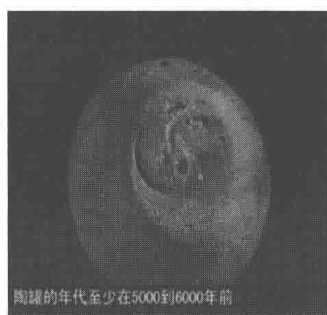
冬至夏至，太阳视运动的两个极限点；内衡外衡（南北回归线），界定太阳视运动极限的两条空间线；正是这两点两线，产生了永恒而长青的一阴一阳。

一阴一阳在苗族文化与《周髀算经》中，就是寒暑分界的两个端点；而在彝族文化中，就是寒暑分界的两个线段。

发源于太阳、界定于两点两线的阴阳一可以实证，二可以重复，三可以测量，四可以定量。“寒往暑来，暑往寒来”、“阳尽阴来，阴尽阳来”既具有规律性，又具有永恒性与长青性。人，就生活在寒暑阴阳转换之中。与太阳相关的阴阳没有丝毫的玄虚。阳升阴降，与太阳相关的阴阳形成了完美的气理论；阳热阴寒，与太阳相关的阴阳形成了完美的寒热理论。一系列西医不能解答的疑难病——糖尿病、各种疼痛、自闭症、贫血与白血病……气理论、寒热理论可以发挥出独特的作用。

太阳单独可以论阴阳，日月两者结合同样可以论阴阳。《周易·系辞上》：“阴阳之义配日月。”《黄帝内经·素问·阴阳离合论》：“日为阳，月为阴。”与日月相关的阴阳，即无限循环的昼夜。发源于日月的阴阳，同样没有任何玄虚。

“一阴一阳之谓道。”这是《周易·系辞上》对“道”做的界定。“道无双，故曰一。”韩非子在《扬权》一文中在“道”与“一”之间画出了一个恒等号。知道了“道”的基本成分在阴阳，知道了“道”与“一”等量代换关系，才会真正明白为何《黄帝内经·素问》中两次得出“言一而知百病之害”的结论。

本文专题讨论发源于太阳的阴阳，发源于日月的阴阳只在必要时提及。

《彝族通史》中的男女（寒暑）阴阳两分图

《彝族通史》中的一天之中的阴阳两分图

汉族阴阳两分太极图

几千年前陶罐底部的太极图（湖南湘西出土）

6. 简论两点两线与五行

春夏秋冬四时，是今天所采用的太阳历。金木水火土五行，是四时历之前的太阳历。四时五行，名称不同，实质相同，都是太阳历季节划分，都是以两点两线为基础进一步的细分。

（1）彝族以十月太阳历论五行。彝族文化以十月太阳历论五行，非常合理地解释了五行。

五行的根源。五行，发源于十月太阳历。十月太阳历分五季，五季称五行。一季一行，五季五行。五行命名为金木水火土。

五行的顺序。五行以木为始，以水为终；具体顺序是木—火—土—金—水。

五行相生问题。五行相生的顺序是：木生火，火生土，土生金，金生水。一行生一行，接连不断，循环不休，如环无端。五行相生的哲理

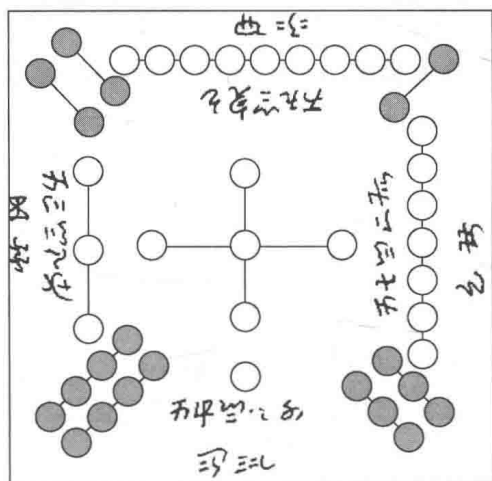
源于太阳回归年循环不休的顺序。五行在平面上状如圆环，运动状态是周而复始、原始反终。——一行生一行，五行相生的哲理源于此。

五行相克问题。一切物皆有生命周期。在五行节令中，木行生物金行熟，金行生物火行熟，火行生物水行熟，水行生物土行熟，土行生物木行熟，成熟就是走到了生命的尽头。万物生命的周期性衍化出了五行相克的哲理：木克土，土克水，水克火，火克木，金克木。——隔行相克，五行相克的哲理源于此。

五行的规定性。五行一行一季 72 天，五行共 360 天。十月太阳历中的五行，是太阳回归年的时间长度去尾数，然后一分为五的结果：

(365－5)÷5＝72（天）

(366－6)÷5＝72（天）

剩余的 5—6 天如何安排？彝族十月太阳历用于大小两个年节：大年过三天，小年过两天。四年一个闰年，闰年的年节不分大小均过三天。

上图是彝族典籍《土鲁窦吉》（宇宙生化）所保存的鲁素，语音几近洛书，汉语意思为“龙书”，表达的是十月太阳历。阴阳五行、天干地支，均由十月太阳历所奠定。书中出现了五个奇数一三五九七，出现了四个偶数二四六八。一、三、九、七表达五行中的四行水、木、火、金，奇数五位于中央，运枢四隅四个偶数表达五行之土。每一行 72 天，

五行共360天。360天分十个月，每月36天。360天分五行，每一行72天。十月太阳历分前后两截，两截分阴阳——阴年阳年。十月太阳历分五季，五季称金木水火土五行。五行对应东西南北中五方。阴阳五行发源于十月太阳历。美国发射寻找外星人的太空探测器上，刻有代表地球人智慧的几个标志，其中之一就是脱胎于洛书的四阶幻方图。

（2）《彝族创世纪》论五行。《彝族创世纪·艺文志》中有五行之专论，这里讲的是五行与五方五色的对应，讲的是五行对干支（十二支是用十二属相表达）的对应，金木水火土每一行72天。具体对应关系如下：

五行之木，对应青色、东方、甲乙、虎兔（寅卯），主管72天；

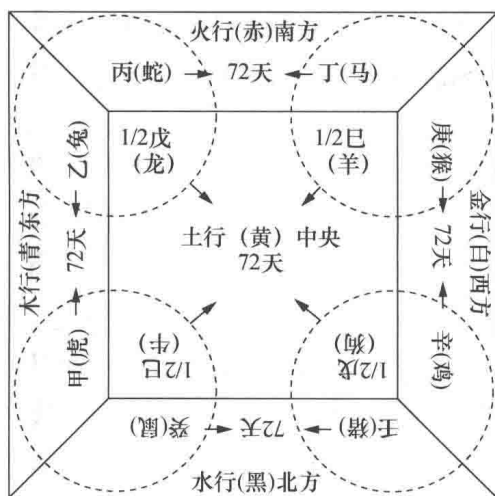
五行之火，对应赤色、南方、丙丁、蛇马（巳午），主管72天；

五行之金，对应白色、西方、庚辛、猴鸡（申酉），主管72天；

五行之水，对应黑色、北方、壬癸、猪鼠（亥子），主管72天；

五行之土，对应黄色、中央、戊己、狗龙牛羊（戌辰丑未），主管72天。

值得说明的一点是：五行之土所主管的72天，是四方每一方抽出18天（18×4）的总和。

云南天文台李维宝先生在《云南少数民族天文历法研究》一书中将《彝族创世纪·艺文志》的五行专论绘制成了一张平面图。平面图如下：

生肖伴随五行、天干结构图

图中金木水火四行分布在东西南北四方，土居中央，五行五方的对应在此成立。木对应甲乙两干、寅卯两支，火对应丙丁两干、巳午两支，金对应庚辛两干、申酉两支，水对应壬癸两干、亥子两支，土对应戊己两干、戌辰丑未四支。这张图可以合理地解释《黄帝内经·素问·金匮真言论》，可以合理地解释脾主四时之末的 4 个 18 天。总之，这张图可以合理地解释《黄帝内经》的理论基础。

彝族神话中以五个兄弟分家为例，合理地解释了五行五方四时的对应，合理地解释了五行各主管 72 天。彝族学者龙正清先生在《彝族历史研究文集》记载了这一神话：

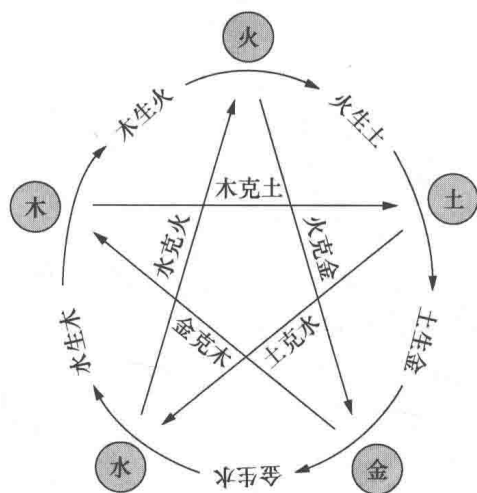
> 五兄弟分空间，大哥得东方，二哥得南方，三哥得西方，四哥得北方，小弟得中央。
>
> 五兄弟又分四时，大哥得春季，二哥得夏季，三哥得秋季，四哥得冬季，小弟没得分，四个哥哥每个匀给他 18 天，于是五兄弟每人各管 72 天，合起来共 360 天。

这个神话，用形象的故事解释了五行与五方的对应，合理地解释了五行与四时的对应。最为关键的是，合理地解释了四时历，保留了五行结构。

（3）《管子》论五行。在先秦诸子百家中，只有《管子·五行》篇记载了五行历。五行历说明了五行源于天文历法。

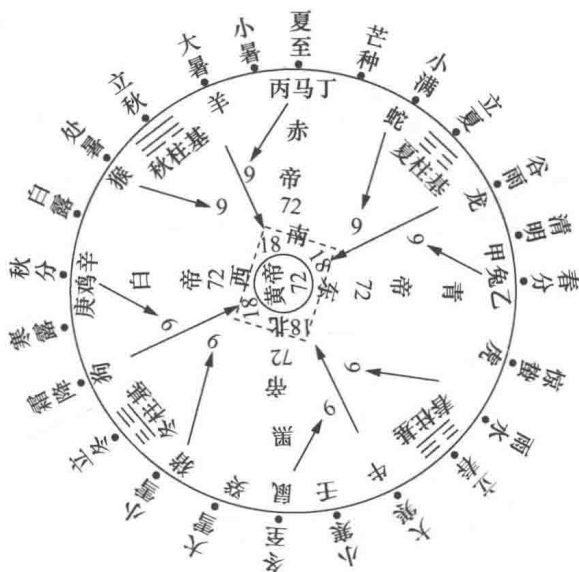
五行之名。木行，火行，土行，金行，水行，共五行，这是五行之名。

五行顺序。木行为首，水行为终。顺序依次是：木—火—土—金—水。

五行之数。木行 72 天，火行 72 天，土行 72 天，金行 72 天，水行 72 天，五行一共 360 天，这是五行之数。

汉族五行生克图

在《史记·历书》中，“建立五行”是黄帝的一项伟大功绩。《管子·五行》指出，黄帝时代的五行历是蚩尤帮助创建的。蚩尤，是苗族先贤。“黄帝得蚩尤而明于天道。”这句话在《管子·五行》篇中两次出现，这说明黄帝时代民族间的相互学习。在今天，追溯中医文化之源，解答历史难题，仍然离不开兄弟民族的文化。

7. 五行历的改革

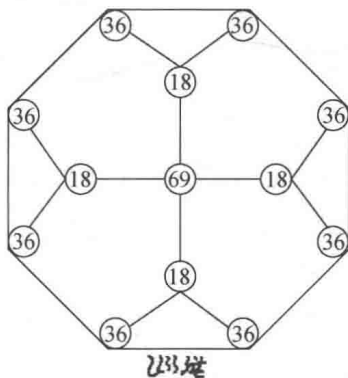
中华先贤确定并且使用过金木水火土五行的天文历法，即五行十月历。五行与四时，名字不同而实质相同，表达的都是太阳历的季节。四时一时三个月，五行一行两个月；四时历十二个月为一年，五行历十个月为一年。五行即五个季节，实践中中华先贤发现，五个季节不适合于农业种植，所以有了历法改革。历法改革，一是改五行为四时即改五季为四季；二是改十个月为十二个月；三是太阳历融合了月亮太阴历。“后羿射日”与“嫦娥奔月”这两个神话故事，隐喻的是历法改革。“后羿射日”，十个太阳射掉了九个，剩下一个。这实际上是十月太阳历的改革。“嫦娥奔月”，实际上是中华先贤在太阳之外，重视到了月亮的作用，将太阳历、太阴历融合在了一起。遗憾的是，后人记住了神话，却忘记了神话背后的实质。需要说明的是，从五行历到四时历，是一种改革，一种完善，而不是抛弃。五行历被改革之后，五行的结构仍然保留在了四时历之中。

《彝族通史》中的四时二十四节气图

金木水火四行每行 72 天，土一行（9×8）72 天。四时仍然分五行。五行历的基本结构，仍然在四时历得到了保留。

《土鲁窦吉》中的十月历

一月 36 天，一行 72 天；

八方归四方，四方归中央；

五行十月历，中央为太极。

表达十月太阳历的“罡煞图”

说明：“遮佐”为彝语，意为“罡煞”。十个月为一年的历法运算规律。

彝族的这张图能够合理地解释脾主四时之末的四个18天。

8. 阴阳五行与《黄帝内经》

解释太阳与生命关系，中华大地上有“万物生长靠太阳”这句名言。

解释太阳与生命关系，印度《五十奥义书》中有这样两句名言：

其一，“惟太阳为生命。”

其二，“于是太阳升起，入乎东方，以此聚集东方之生命于其光明中；其照于四方上下诸方面而丽于万物也，以此聚集一切生命于其光明中。”（《六问奥义书》）

太阳可以衍生万物，太阳之理、太阳之数也可以解释万物。

《道德经·第四十二章》：“万物负阴而抱阳。”这是老子以阴阳论物理留下的名言。对照化学元素周期表，立刻就会认识老子以阴阳论万物的合理性与正确性。化学元素周期表中的元素，哪个不是阴阳两种成分？哪个不是阴阳两分结构？可以断言，今后如若发现新的元素，在成分与结构上，同样也逾越不了阴阳之范畴。

阴阳可以论万物，当然也可以论人体，也可以论气血、论脏腑、论经络……五行论证问题的道理亦在此处。

“以阴阳论之”“以五行论之”，是《黄帝内经》论证问题的基本模式。阴阳五行模式，将寒暑、时间、空间、气候、物候统一在了一起。这种模式，是以太阳法则为坐标建立起来的系统论。以阴阳五行论证问题，实际上是把人放在太阳背景下来认识来解释的：寒暑正常人也正常，寒暑异常人也异常；气候物候正常人也正常，气候物候异常人也异常。四时之中一时有一时之病，四时有四时之病；五方之内，一方水土养一方人，一方水土也生一方病。早期的中华大地上没有今天的精密仪器，认识与分析问题利用的就是时空模式、气候模式。模式是分级的。阴阳五行，是中华文化、中医文化论证问题的一级模式。

还需要解释的两点是：五运是五行的代名词。五运，五种运行的气候也。五音，源于五行历。一行一音，五行五音。木音角，火音徵，土音宫，金音商，水音羽。五运五音之所以能够在《黄帝内经》中成为论证问题的依据，根本原因还是在太阳。

（二）两点两线与四时

两点两线间距的一分为二即一寒一暑（一阴一阳），一分为五即金木水火土五行，一分为四即春夏秋冬四时。这里讨论四时。

1. 经典中的四时

打开源头的一部部经典，部部经典中皆有四时的记载。

《周易·乾文言》："与四时合其序。"

《周易·恒·彖传》："日月得天而能久照，四时变化而能久成。"

《尚书·尧典》："闰月定四时。"

《周礼·天官》："四时皆有疠疾。"

《逸周书·周月解》："万物春生夏长秋收冬藏，天地之正，四时之极，不易之道。"

《黄帝内经·素问·至真要大论》："气至之谓至，气分之谓分，至则气同，分则气异，所谓天地之正纪也。"（至，冬至夏至。分，春分秋分。冬至点，只有阴气一种气。夏至点，只有阳气一种气。春分秋分点，同时存在着阴阳两种气。气，太阳决定的寒暑二气亦即阴阳二气。）

部部经典均谈四时，这说明什么？说明四时在经典内外的重要性与基础性。先秦诸子至西汉，皆以四时为论证问题的依据，这里仅引用三个论断说明问题，其他诸子不再引用：

（1）《管子·四时》："不知四时，乃失国之基。"

（2）《孙子·兵势》："终而复始，日月是也。死而更生，四时是也。"

（3）《史记·太史公自序》："春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。"

《周易》以四时之序论圣人之行，《尚书》以四时论君王之政，《周礼》以四时论四时之病，《逸周书》以四时论"不易之道"，《管子》以四时论治国，《孙子》以四时论治兵，知道了这些，才能明白为何《黄帝内经》以四时论调神，以四时为坐标论证疾病。春夏秋冬，生长收藏，天道是万物必须遵守的顺序。人是万物中的一员，能够例外吗?!

2. 四时的确定

确定春夏秋冬四时，中华先贤运用了多种方法。

（1）日影下的"四立"。以日影长度定四时，是在《周髀算经·天

体测量》中出现的：

立春，日影长1丈5寸2分，小分三。

立夏，日影长4尺5寸7分，小分三。

立秋，日影长4尺5寸7分，小分三。

立冬，日影长1丈5寸2分，小分三。

中华先贤以日影长度确定了“四立”。

欲知春夏秋冬四时在《黄帝内经》的基础性地位，请看《素问》第二篇《四时调神大论》。

（2）日影下的“两分两至”。以日影长度定四时，是在《周髀算经·天体测量》中出现的：

春分，日影长7尺5寸5分；

秋分，日影长7尺5寸5分。

冬至，日影1丈3尺5寸。

夏至，日影1尺6寸。

中华先贤以日影长度确定了“两分两至”。

两分两至是太阳相交于“三衡”决定的。三衡，内衡、外衡、中衡是也。太阳相交于外衡，冬至；相交于内衡，夏至；相交于中衡，春分秋分。

外衡，今天的南回归线；内衡，今天的北回归线；中衡，今天的赤道线。

太阳在两线之间南来北往，每一次必然相交于中衡。太阳南来相交于中衡，这一天是春分；太阳北往相交于中衡，这一天是秋分。整个太阳回归年，只有春分秋分这两天的日影长度相等。《淮南子·天文训》：“二月八月，阴阳气均，日夜分平。”《淮南子》中的“二月八月”，指的就是春分秋分。一年之中，只有春分秋分这两天昼夜的时间长度是平均相等的。

两分两至，在《黄帝内经》中占有极其重要的地位。《素问·至真要大论》定其为“天地之正纪”。

（3）斗柄下的四时。斗柄指向同样可以定四时。《鹖冠子·环流》：“斗柄东指，天下皆春。斗柄南指，天下皆夏。斗柄西指，天下皆秋。斗柄北指，天下皆冬。”

3. 四时与《黄帝内经》

“以四时论之”，是《黄帝内经》论证问题的二级模式。

四时可以论万物，《逸周书·周月解》中有“万物春生夏长秋收冬藏”之论，《史记·太史公自序》中有“夫春生夏长秋收冬藏，此天道之大经”之论，两个论断共同说明，万物一时一种状态，四时四种状态。四时循环，太阳回归年一个完整过程。生长收藏，万物一个完整过程。四时可以论万物，当然也可以论人体。以四时论养生：春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾，长夏健脾。

以四时论脉象：春脉弦，夏脉洪，秋脉浮，冬脉沉。

以四时论疾病：一时有一时之病，四时有四时之病。

以四时论针刺：春取络脉，夏取诸腧，秋取诸合，冬取诸井。

以四时论风：春青风，夏阳风，秋凉风，冬寒风。

四时可以论养生，四时可以论医病，四时可以论病因，四时可以论A，可以论B，可以论C，可以论D……四时这里有归纳，四时这里有推理。

《黄帝内经·灵枢·卫气行》“谨候其时，病可与期，失时反候者，百病不治。”四时之时，气候之候，是《黄帝内经》论证百病离不开的两大坐标。

四时的确定，在日影。风霜雨雪的区分，在四时。春夏秋冬四时与风霜雨雪四种气候的变化，根本的决定因素在太阳。

一时有一时之病，四时有四时之病。四时对应四方，一方水土养一方人，一方水土生一方病。以时间论病，以空间论病的认识论与方法论，产生于太阳历这一永恒坐标之下。

（三）两点两线与六气

两点两线间距一分为十二即十二月。六气，发源于十二月太阳历。六气有两种分法，请看以下介绍：

1. 一年直接分六气

这种分法，是在彝族文化中出现的。具体分法如下：

冬至，萌气；

立春，生气；

立夏，长气；

六气时令图

《彝族通史》中的六气升降循环图

夏至，沉气；

立秋，收气；

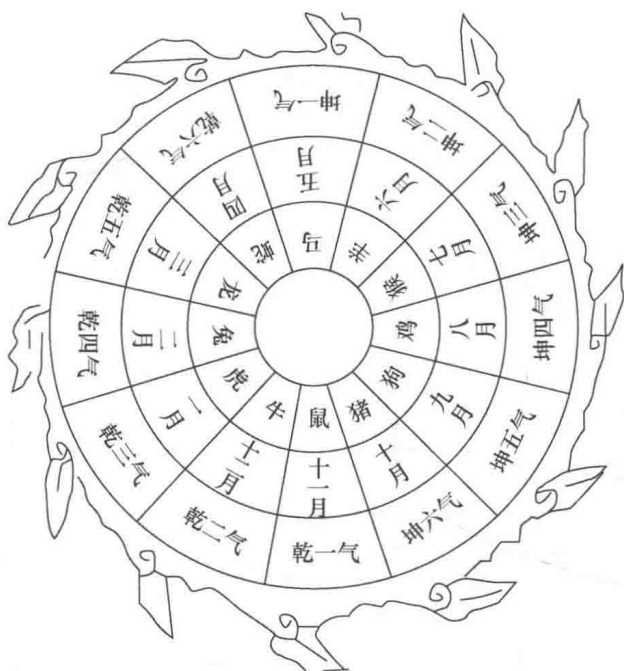
立冬，藏气。

萌气、生气、长气，从冬至开始的前半年的三气，从萌气到长气，气一步步上升。沉气、收气、藏气，从夏至开始的后半年的三气，从沉气到藏气，气一步步沉降。六气一年一循环，周而复始，原始反终，终则有始。

2. 一年两分的六气

彝族典籍《宇宙人文论》有一篇《论闰年闰月和大月小月》，文章中有一幅“闰年闰月图”，这幅图的注释中出现六气之说：

> 十一月为天一气，
> 十二月为天二气，
> 正月为天三气，
> 二月为天四气，
> 三月为天五气，
> 四月为天六气，
> 五月为地一气，
> 六月为地二气，

七月为地三气，
八月为地四气，
九月为地五气，
十月为地六气。

《彝族通史》中的天六气地六气循环图

天论阳，地论阴。一月一气，前六个月为阳六气，后六个月为阴六气。重大的变化点在十一月、五月，这两个变化点是太阳相交于南北回归线决定的。十一月即子月，太阳相交于南回归线；五月即午月，太阳相交于北回归线，子午两点是寒暑（阴阳）二气的转化点。彝族文化以太阳为坐标合理地解释了六气的来源。六气，实际上是十二月一分为二分出的阳六气、阴六气。

为何以十一月为天一气？因为冬至在十一月。

3.《周髀算经》以太阳论六气

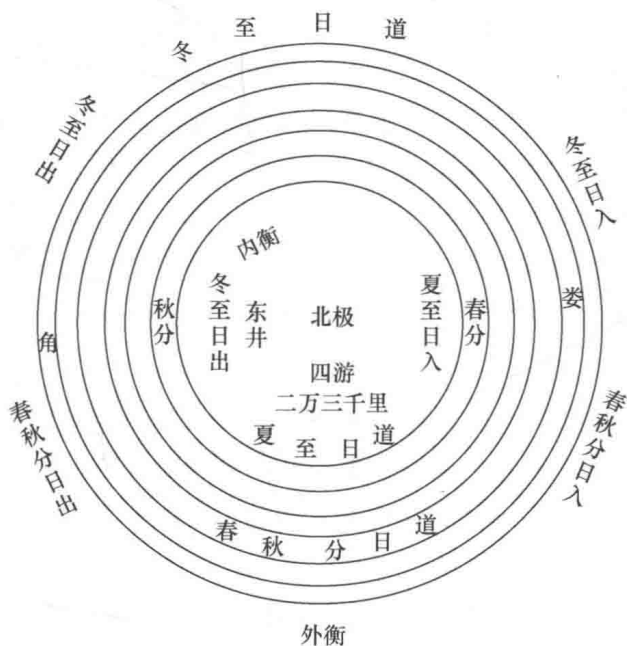
六气，是在十二月、二十四节气中出现的。《周髀算经·日月历

法》："外衡冬至，内衡夏至，六气复返，皆谓中气。"

内衡，夏至点的太阳轨迹；外衡，冬至点的太阳轨迹。太阳从内衡到外衡，一共六个月；从外衡到内衡，一共六个月。太阳在内外衡之间循环一次一共十二个月。

十二个月含二十四节气，二十四节气分十二节十二气，每个月一节一气，月初为节，月中为气。从内衡到外衡的六个月中含六节六气，从外衡到内衡的六个月中含六节六气。"六气复返"一共十二气。六气，一具有严格的规定性，二具有无限循环的规律性。

4. 《黄帝内经》以气候特征论六气

《黄帝内经·素问·天元纪大论》："寒暑燥湿风火，天之阴阳也。"这里的六气，并没有与节令对应。按一般规律而论，寒在冬，暑在夏，火在盛夏，湿在长夏，燥在秋，风在春。

"七衡六间"图，"六气"之说的发源地

六气与五运一样，均出于太阳历——五运出于分五季的十月太阳历，六气出于分四时的十二月太阳历。五运六气，均是两点两线之间间

距的进一步细分。

（四）两点两线与五音六律

中华民族是一个热爱音乐，又善于创造音乐的民族。这里举一个例子，世界所采用的十二平均律就源于东方，源于东方的中国。

1. 经典与诸子记载的历律

打开经典与先秦诸子，处处都可以看到关于音律的记载。

《尚书·舜典》："同律度量衡。"

《尚书·舜典》："八音克谐。"

《周礼·春官》："阳声：黄钟、大簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴声：大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。皆文之以五声：宫、商、角、徵、羽；皆播之以八音：金、石、土、革、丝、木、匏、竹。"

《礼记·乐记》："昔者舜作五弦之琴，以歌南风。"

《论语·八佾》："子谓韶，'尽美矣，又尽善也。'"

《庄子·至乐》："奏九韶以为乐。"

《吕氏春秋·古乐》："昔黄帝令伶伦作为律。"

以上的记载中可以看出，黄帝时代就出现了音律之律，舜时代的乐就达到了"尽善尽美"的高度，是舜统一了音律与度量衡，《周礼》中明确记载了五声八音十二律。

2. 五音六律的来源

天籁之音源于天文，源于太阳与地球的对应关系，请看以下关于音律来源的解释：

《礼记·乐记》："乐者，天地之和也。"这是对音乐来源的解释。

太阳、月亮、星辰的轨道和地球的距离之比，分别等于三种主要的和音，即八音度、五音度、四音度。这是古希腊毕达哥拉斯学派解释的音乐起源。

五音的来源。五音源于五行十月太阳历，延续于四时十二月太阳历。一行一音，五行五音。五音与五行的对应关系如下：

角音对应五行之木、四时之春，对应四方之东。

徵音对应五行之火、四时之夏，对应四方之南。

商音对应五行之金、四时之秋，对应四方之西。

羽音对应五行之水、四时之冬，对应四方之北。

宫音对应五行之土、四时之末，对应中央之中。

这是《黄帝内经·素问·金匮真言论》对角徵宫商羽五音的记载。角徵宫商羽五音、金木水火土五行、东西南北中五方，天籁之音与时间空间，在《黄帝内经》中融合在了一起。需要补充的一点是：融合在一起的还有酸苦甘辛咸五味。《礼记·月令》与《吕氏春秋·十二纪》中，均有与《黄帝内经》相同的记载。

六律的来源。六律源于十二月太阳历。《周髀算经·陈子模型》："冬至夏至，观律之数，听钟之音。"冬至夏至是太阳与地球的两个对应点，黄钟大吕之声就始于这两个对应点——钟吕之声源于太阳。

《礼记·月令》与《吕氏春秋·十二纪》中，均有以十二月论十二律的记载。

关于音乐与阴阳的关系，《吕氏春秋·大乐》有如此解释："音乐之所由来者远矣。生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。"太阳可以论道，"道无双，故曰一"。道即太一，音乐源于太一。寒暑可以论阴阳，冬至阳气上升，夏至阴气下降，升降中的两仪，合而成章——音乐源于太阳。

《后汉书·律历上》："阳下生阴，阴上生阳，终于中吕，而十二律毕矣。"从冬至到夏至，阳气一步步上升，一月一阳，六月六阳。一月一律，六月六律。六律属阳。从夏至到冬至，阴气一步步下降，一月一阴，六月六阴。一月一吕，六月六吕。六吕属阴——十二律源于太阳历的十二月。

3. 历律同源

《大戴礼记·曾子天圆》："圣人谨守日月之数，以察星辰之行，以序四时之顺逆，谓之历。截十二管，以宗八音之上下清浊，谓之律也。"历，纪四时之序；律，纪八音上下清浊——历与律同一个发源地，这个发源地就是日月星辰，终极之发源地就是太阳历。

4. 万事之根本

《史记·律书》："王者制事立法，物度轨则，壹禀于六律，六律为万事根本焉。"

《史记·太史公自序》："春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。"

春夏秋冬，由太阳所决定。所以，"天道之大经"实际上是太阳

之经。

《黄帝内经》之所以以五音论时空，以六律论经络，遵循的是太阳法则。

十二支与十二律对应图

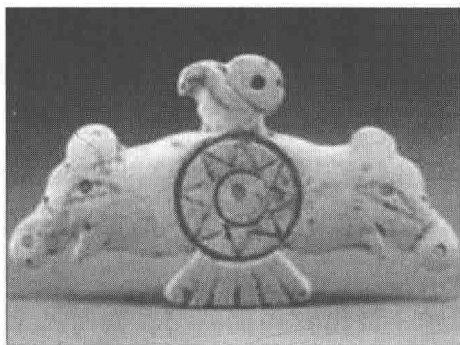
（五）两点两线与八节九宫

八节者，两分两至四立也。两分即春分秋分，两至即冬至夏至；四立即立春立夏立秋立冬。

八方者，东西南北、东北东南西南西北也。

1. 出土文物中的八节

八节，区分在文字之前，确定在文字之前。

四千多年前的夏代陶尊上的八角星纹

安徽含山凌家滩出土的双猪玉龙上的八角星纹

安徽含山玉版上的八角图与丰富的几何图形

2. 彝族八卦中的八节

彝族文化同样有八卦，彝族文化称之为“宇宙八角”或“宇宙八方”，这两个名字告诉后人，八卦表达的是空间八个方位。

空间八方与时令八节，在八卦里融合在了一起。八卦，是时间空间的融合体，在彝族典籍《土鲁窦吉》《宇宙人文论》与《彝族通史》中均可以看到如此描述。

3. 华夏典籍中的八节

华夏文化中的八节，是远古时期出现的。

（1）炎帝、黄帝、太昊名下的八节。《春秋左传·昭公十七年》在炎帝、黄帝、太昊氏名下出现了“分至启闭”的记载。分即春分秋分

两分，至即冬至夏至两至，启即立春立夏，闭即立秋立冬。

（2）伏羲氏名下的八节。《尸子》：“伏羲始画八卦，别八节而化天下。”八节，是在伏羲氏名下出现的。

（3）周代经典中的八节。《周髀算经》与《逸周书》两部经典中皆有二十四节气，其中包含有八节。八节，是立竿测影确定的。前面已有讨论，此处不赘述。

（4）《黄帝内经·灵枢》中的八节。四时八节，是针刺之纲纪。《黄帝内经》中的八节，是由针经《灵枢》记载的。

《灵枢》中的八节，既以冬至为首，又以冬至为终；顺序依次是冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬。

4. 八节定八风

八风，唯有中华文化、中医文化有此区分。在《黄帝内经》与先秦诸子中均可以看到关于“八风”的论断：

（1）《黄帝内经·素问·上古天真论》：“处天地之和，从八风之理。”

（2）《黄帝内经·素问·移精变气论》：“去八风五痹之病。”

（3）《黄帝内经·素问·玉版论要》：“八风四时之胜，终而复始。”

（4）《黄帝内经·灵枢·官能》：“四时八风，尽有阴阳，各得其位，合于明堂。”

（5）《礼记·乐记》：“处天地之和，从八风之理。”

（6）《鹖冠子·泰鸿》：“所谓四则，散以八风，揆以六合，事以四时，写以八极，照以三光。”

（7）《吕氏春秋·有始》：“天有九野，地有九州……风有八等。”

（8）《吕氏春秋·有始》：“何谓八风？东北曰炎风，东方曰滔风，东南曰熏风，南方曰巨风，西南曰凄风，西方曰飂风，西北曰厉风，北方曰寒风。”

（9）《吕氏春秋·古乐》：“帝颛顼好其音……效八风之音。”

八风，即东风西风南风北风，东北风东南风西南风西北风。

《黄帝内经·灵枢·九宫八风》揭示出了八节与八种正风的对应关系：

立春，对应东北风；

春分，对应正东风；

立夏，对应东南风；

夏至，对应正南风；

立秋，对应西南风；

秋分，对应正西风；

立冬，对应西北风；

冬至，对应正北风。

《黄帝内经·灵枢·九宫八风》中的八种邪风判断标准如下：

春分，西风为邪，南风北风亦为邪；

夏至，北风为邪，东风西风亦为邪；

秋分，东风为邪，南风北风亦为邪；

冬至，南风为邪，东风西风亦为邪。

立春，西南风为邪，偏离东北45°的风均为邪；

立夏，西北风为邪，偏离西北45°的风均为邪；

立秋，东北风为邪，偏离西南45°的风均为邪；

立冬，东南风为邪，偏离西北45°的风均为邪。

邪风判断标准，是中医文化的瑰宝。世界民族之林中，这一瑰宝是唯一的。

邪风致病。“风为百病之始。”相同的话，相似的观点，在一部《黄帝内经》中重复了多次。风致百病，实际上是邪风致百病。四种邪风四种病：春，邪风伤肺；夏，邪风伤肾；秋，邪风伤肝；冬，邪风伤心。八种邪风会引起多种疾病，《黄帝内经·灵枢·九宫八风》揭示出了八种邪风与多种疾病的对应关系：

冬至南风为邪，内伤心脏外伤血脉，主热性疾病；

夏至北风为邪，内伤肾脏外伤骨骼，主寒性疾病；

春分西风为邪，内伤肺脏外伤皮肤，主燥性疾病；

秋分东风为邪，内伤肝脏外伤筋节，主湿性疾病。

立春西南风为邪，内伤脾脏外伤肌肉，主衰弱性疾病。

立夏西北风为邪，内伤小肠外伤手太阳经脉，会致人猝死。

立秋东北风为邪，内伤肠外伤两胁肋、腋下、骨骼及肢节，主衰弱性疾病。

立冬东南风为邪，内伤脾胃外伤肌肉，主身体沉重。

5. 九宫

“九宫”之名，出于《黄帝内经·灵枢·九宫八风》篇。九宫，平面上的一个周周正正的平面图。九宫，九块小正方形。九宫，中央一宫，周围八宫。八宫，一对应于时令八节，二对应于空间八方，三对应于八节中的八风。环绕中央一宫的八宫，一宫一风，八宫八风。

以天文为坐标，具体以北斗星斗柄为坐标，中华先贤创建出了循时而行的九宫。一定的空间对应一定的时间，一定的时间对应一定的空间。用时间对应空间，用空间对应时间；时间与空间，统一在了九宫里。关于时令八节与空间八方的对应关系，请看下面两张九宫图：

东南		南		西南
	立夏	夏至	立秋	
东	春分		秋分	西
	立春	冬至	立冬	
东北		北		西北

八节八方九宫图

巽 立夏 小满 芒种 阴洛	离 夏至 小暑 大暑 上天	坤 立秋 处暑 白露 玄委
震 春分 清明 谷雨 仓门	中	兑 秋分 寒露 霜降 仓果
艮 立春 雨水 惊蛰 天留	坎 冬至 小寒 大寒 叶蛰	乾 立冬 小雪 大雪 新洛

九宫八卦对应图

（六）两点两线与天干地支

天干有十，史称十天干。地支十二，史称十二支。十天干：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。十二支：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。

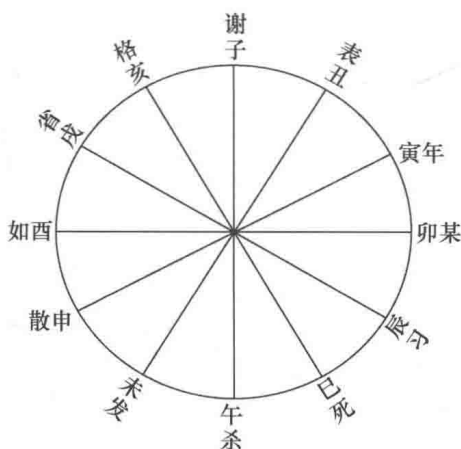
华夏文化，从部部经典到先秦诸子，天干地支无处不在。如同阴阳五行一样，却没有一部经典、没有一子解释天干地支的来源。

天干地支，出于十月太阳历，这是彝族文化的解释。在彝族典籍《土鲁窦吉》《宇宙人文论》《彝族通史》中都可以看到以下内容：

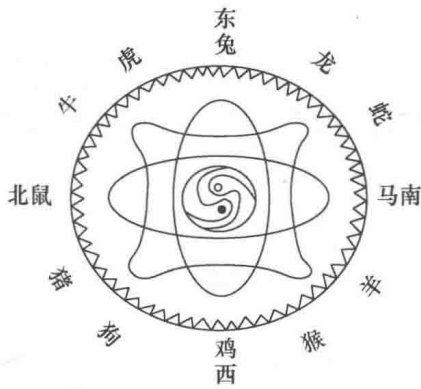
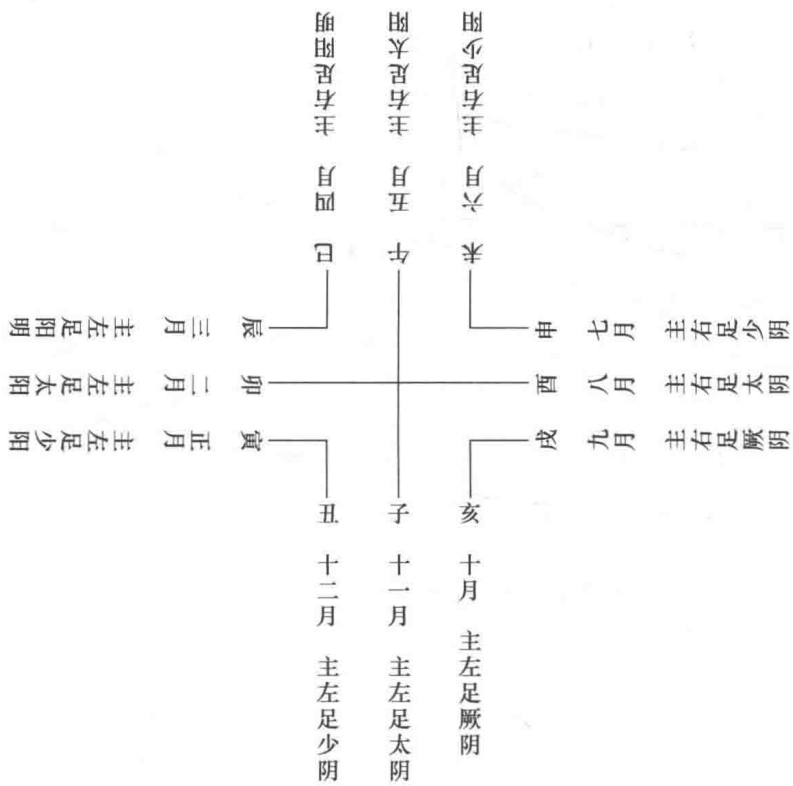
1. 天干的起源

一个完整的太阳回归年分十个月，一二三四五六七八九十十个月依次记为甲月、乙月、丙月、丁月、戊月、己月、庚月、辛月、壬月、癸月。十天干发源于十月太阳历，其功能是纪月。十月太阳历改革为十二月太阳历之后，十二地支的功能发生了变化，由纪月改为纪日。

2. 地支的起源

十月太阳历每个月 36 天，36 天分三旬，每旬 12 天，依次记为子日、丑日、寅日、卯日、辰日、巳日、午日、未日、申日、酉日、戌日、亥日。十二地支发源于十月太阳历，其功能是纪日。十月太阳历改革为十二月太阳历之后，十天干的功能发生了变化，十二地支的功能也发生了变化，由纪日改为纪月。

布依族表达时空的十二支

傈僳族表达时空的十二属相

子 十一月 主左足太阴
丑 十二月 主左足少阴
寅 正月 主左足少阳
卯 二月 主左足太阳
辰 三月 主左足阳明
巳 四月 主右足阳明
午 五月 主右足太阳
未 六月 主右足少阳
申 七月 主右足少阴
酉 八月 主右足太阴
戌 九月 主右足厥阴
亥 十月 主左足厥阴

十二地支与十二月、十二经络对应图

3. 干支表空间

十天干可以表达空间东西南北中五方：甲乙表东方，丙丁表南方，戊己表中央，庚辛表西方，壬癸表北方。十二支：子午两支表南北一维，卯酉两支表东西一维，丑寅辰巳未申戌亥八支表四隅。

干支的功能，一是表达时间，二是表达空间。

在民族大家庭中，运用天干地支表达时间空间的民族应该有几十个。

干支可以表达时间与空间，换言之，中华先贤将时间与空间抽象在了干支里。干支在今天还有没有意义，看看地图中的子午线，看看《辞海》中的干支纪年表，就会一目了然。

（七）两点两线与奇偶之数

（1）《黄帝内经》中的奇偶之数。奇偶之数，在《黄帝内经》占有基础性的位置。请看以下两个实例：

例一，“一与九”，这两个奇数，被《灵枢》解释为针经之纲纪。

例二，八、七、五、九、六，这五个奇偶之数，在《素问》中可以表达时令中的春夏长夏秋冬，可以表达东西中南北五方，可以表达人体的心肝脾肺肾五脏，可以表达酸苦甘辛咸五味……

奇偶之数为何在中医文化中占据如此重要的位置？奇偶之数为何在中医文化中能够表达时间与空间，能够表达一切有形之物与无形之物？

知道了西方哲学家眼中的奇偶之数，就会理解中医文化为何会以奇偶之数为纲纪。

（2）西方哲学家眼中的奇偶之数。西方哲学家是用奇偶之数解释宇宙发生论的。请看以下两个实例：

例一，“一切都是数！数的关键是单双。”奇偶之数在古希腊大哲学家毕达哥拉斯这里，是用来解释宇宙发生论的。

例二，“0 是无，上帝是 1，0 与 1 创造了世界。”奇偶之数在德国哲学家、二进制论文创作者莱布尼茨这里，同样是解释宇宙发生论的。

奇偶之数的意义，在西方古今两位哲学家、数学家这里可以得到了解。

（3）中华大地上奇偶之数的起源。中华民族有奇偶之数吗？中华大地上的奇偶之数起于何时？是如何表达的？

中华大地上的奇偶之数发源于十月太阳历。十月太阳历形成于文字之前，文字之前十月太阳历是用奇偶之数表达的。奇偶之数远远早于文字，远古时期的奇偶之数不是今天采用的阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7、8、9，也不是汉字一二三四五六七八九，而是用圆圈表达的：○为阳，表达奇数；●为阴，表达偶数。

（4）洛书中的奇偶之数。彝族文化解释，十月太阳历是用鲁素表达的，而鲁素则是用奇偶之数组成的。彝族的鲁素，汉族的洛书，两者形式完全相同。

解读洛书图形，彝汉两族出现了“奇偶之数之歌”。

彝族的歌词为：

天一和天九，合二生成十，居南方北方。
天三和天七，合二生成十，居东方西方。
地二和地八，居东北西南。
地四和地六，居东南西北。
各和为十数，各主管一方。

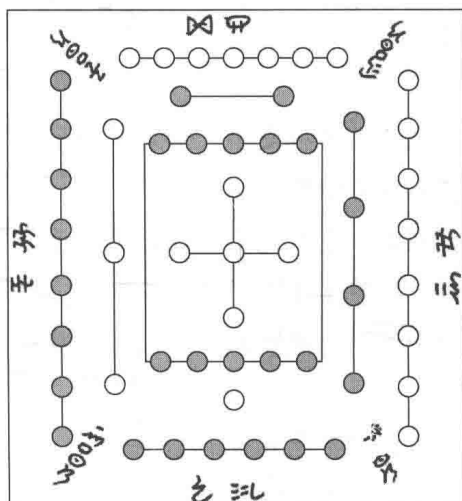
汉族的歌词为：

上九下一，左三右七；
二八为肩，四六为足。

一表达冬至，九表达夏至。冬至到夏至，这一截为阳年；夏至到冬至，这一截为阴年。对一与九，彝族文化如此解释。冬至阳旦，夏至阴旦。这是苗族古历的解释。知道了一与九表达的是冬至夏至，知道了阴阳的含义，针经之纲纪的奥秘就合情合理地解答了。

洛书中的一、九、三、七四个奇数，表达的是水、火、木、金四行，每一行72天。洛书中的二、八、四、六四个偶数，表达的是五行之土。一个偶数18天，四个偶数（18×4）72天。金木水火土五行一共360天。知道了一行主72天的规定性，就会明白一脏主72天的所以然。知道了四个偶数各主18天的规定性，就会明白脾脏主四时之末18

天的所以然。

（5）河图中的奇偶之数。十月太阳历之后，中华先贤创建了太阳历、太阴历、北斗历三历合一的阴阳合历。彝族文化解释，文字之前阴阳合历，是用付托表达的，而付托则是用奇偶之数组成的。彝族的付托，汉族的河图，两者的形式完全相同。付托，音近河图。付托，汉语的意思是联姻。联姻，指的是阴阳联姻，指的是奇偶联姻。

付托

这是彝族文化所保存的“付托”图。汉语意思为“阴阳联姻”或“奇偶联姻”，表达的是太阳历、太阴历、北斗历三历合一的十二月阴阳合历。付托音近河图。阴阳合历分春夏秋冬四时，四时对应东西南北四方。河图以奇偶之数构筑起了一个时空物一体、无限循环的时空模型。

解读河图图形，彝汉两族出现了“奇偶之数之歌”。

彝族的歌词为：

天一地六水，地二天七火。
天三地八木，地四天九金。
天五地十土，立天地根本。

天数二十五，地数有三十。
五十五数中，象征天和地。

汉族的歌词为：

一六北方水，二七南方火，
三八东方木，四九西方金，
五十中央土。

知道了一与九表达的是冬至夏至，知道了两个节令所蕴含的阴阳含义，针经之纲纪的奥秘就合情合理地解答了。

河图中的一二三四五六七八九十五奇五偶十个数分五组，一奇一偶结合在了一起，这就是彝族文化解释的奇偶联姻。奇偶即阴阳，奇偶联姻即阴阳联姻。河图中五组奇偶联姻一可以表达春夏秋冬四时，二可以表达东西南北中五方：

一六表达四时之冬，四方之北；
二七表达四时之夏，四方之南；
三八表达四时之春，四方之东；
四九表达四时之秋，四方之西；
五十表达中央，统率四时与四方。

河图中的奇偶联姻、阴阳联姻，表达的是时令中的四时，表达的是空间五方，知道了这一点才能看懂《黄帝内经・素问・金匮真言论》中的"其数八""其数七""其数五""其数九""其数六"的时空意义。同理，只有知道了奇偶之数的时空意义，才能读懂《礼记・月令》《吕氏春秋・十二纪》《淮南子・时则训》。明白了这些，才能真正明白为什么"易医相通"；明白了这些，才能真正明白为什么"不为良相，便为良医"。先秦时期，精通天文历法是为将为相为医的基本前提。

一切从时空中来，所以时空可以论一切。文字出现之前的时空，是用奇偶之数表达的。明白了这一点，才能真正理解奇偶之数在中华文化、中医文化中的基础性意义。

（八）两点两线与天地之纲纪

天地之纲纪是《黄帝内经》论病、识病、医治的依据。何谓“天地之正纪”？答：春分秋分两分，冬至夏至两至。《黄帝内经·素问·至真要大论》：“气至之谓至，气分之谓分，至则气同，分则气异，所谓天地之正纪也。”

前面已经谈过，两分两至这四个时令点，是太阳与三条天文线（南北两条回归线与赤道线）的相交点。只要天上的太阳还在，只要天体中还有地球，只要太阳与地球的对应关系不变，两分两至这四个时令点就不会改变。“天地之正纪”，就正在年年如此、永远如此的永恒意义上。

春行春令，夏行夏令，秋行秋令，冬行冬令，有正常的万物，有健康的人体。一旦时令错乱，春行秋令或秋行春令，夏行冬令或冬行夏令，万物会发生疾病，人体同样会发生疾病，而且是大面积的流行性疾病。鸡瘟、鸭瘟、猪瘟、禽流感，其病因就在于时令的错乱。

时令错乱，恰恰是仪器无法认识的病因。换句话说，再精密的仪器也识别不了风的正邪。

三　解答千古难题的唯一途径

《黄帝内经》是中医文化的根本之经。这部经典之中没有“十万个为什么”，但是起码有“一百个为什么”。这“一百个为什么”基本都是千古难题。千古难题在书中是找不出答案的。这是因为：书中的道理在书外，人文的道理在天文，中医的道理同样在天文。解答千古难题的唯一途径，就是必须弄懂弄通天文历法。请看以下五大论据：

1. 为工的第一标准

中医医生，《黄帝内经》称之为“工”。如何为工？《黄帝内经·素问·六节藏象论》界定出了三大标准——“不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工矣。”“年”，是天文历法概念。太阳可以论年，日影长短循环一次论出的是一个太阳回归年。月亮可以论年，月亮圆缺十二次即十二个朔望月，即一个阴历年。年，天文历法也。“所加”，历法推算也。“不知年之所加，不可以为工”，这一论断强调的是

不是天文历法在中医文化中的基础性与重要性？为工为医者是不是首先要明白天文历法?!

太阳在书外，月亮在书外，年在书外，气在书外，虚风实风在书外，书中的道理是不是在书外？中医的道理是不是在书外?! 为工为医者是不是首先要明白书外的太阳法则、月亮法则、北斗法则、气候变化法则?!

2. 医治百病的基本要领

病有百病，论百病有没有一个共性的纲领？《黄帝内经·灵枢·卫气行》："失时反候者，百病不治。"这一论断告诉世人与后人，医治百病的纲领在明辨"时"，明辨"候"。

时，时间之时也。一年分四时，一天同样分四时。时间之时、四时之时，是论病识病的第一纲领。论病识病必须明白"今年何年，今时何时，今日何时"。

候，气候之候也。《黄帝内经·素问·六节脏象论》："五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁。"五天为一候，三候为一气，一年有七十二候、二十四气。气候有正常异常之分。气候的正常与异常，是论病识病的第二纲领。论病识病必须明白"今年何气，今时何气，今日何气"。

人，生活在四时之中，生活在气候之中，为工为医者必须能够识时辨候。时与候，全部在书外；时与候，皆属于天文历法。为工为医者是不是必须明白书外的时间之时，书外的气候之候?!

3. 人文与医学的起源

对全球而言，天文学是人类第一学，历法是人类第一法。对中华大地上的中华民族而言，天文学既是第一学又是母亲学，历法既是第一法又是母亲法。是天文历法孕育出了伟大而优秀、永恒而长青的中华文化、中医文化。天文中，最基础的要素是太阳。历法中，最基础的历是太阳历。只有从太阳历入手，才能解答《黄帝内经》的基础性难题。

4. 难题的具体解答

太阳历分十月太阳历与十二月太阳历，《黄帝内经》中的"一百个为什么"，这两种太阳历可以解答百分之九十五：

——阴阳五行这道基础性难题，只有十月太阳历才能够解答。

——天干地支这道基础性难题，只有十月太阳历才能够解答。

——“始于一而终于九”的针经之纲纪，只有十月太阳历才能够解答。

——“七十二”这一数字与“脾主四时之末十八天”这一结论，只有十月太阳历才能够解答。

——凡是与“五”字相关的难题，例如五运、五方、五音、五味、五色、五脏、五谷、五果、五畜，只有十月太阳历才能够解答。

——凡是与“六”字相关的难题，例如六气、六律、六经，只有十二月太阳历才能够解答。

——凡是与“四”字相关的难题，例如四时、两分两至，只有十二月太阳历才能够解答。

——凡是与“八”字、“九”字相关的难题，例如八节、八风、八方、九宫，只有十二月太阳历与北斗历能够解答。

——凡是与“十二”相关的难题，例如十二月、十二律、十二经络，只有十二月太阳历能够解答。

……

“天人合一”有极其丰富的内涵，其中第一合就是人时合于天时。寒暑、四时、八节、二十四气，全部在天时之内，这些都是太阳法则决定的。太阳法则一具有严肃的规定性，二具有无限循环的规律性，三具有千古不变、万古不易的永恒性，四具有天天都在人们身边的长青性。认识中医文化必须从认识太阳法则入手，否则根本无法认识中医文化。以书论书，中医文化必定衰亡。现实早已证明了这一点。

四　简要的结束语

1. 源点的认识

中华文化不是起于文字，更不是起于儒家、道家，而是起于文字之前、远古时期的天文历法。

2. 两点两线的永恒性与长青性

太阳历可以分为十个月、十二个月，可以分为四时五行，可以分为

八节或二十四节气，无论怎么细分，两点两线的基础性地位都不会被改变。构筑起中华文化与中医文化基础的阴阳，就是从两点两线出发的。中华文化与中医文化同根同源，根源就在远古的太阳中的两点两线。

两点两线本身是一个严密的数理体系，这里首先确立一个无限循环的时令变化体系，从严密的数理体系中中华先贤抽象出了阴阳五行、天干地支，阴阳五行、天干地支构筑的永恒而长青的哲学体系。这个哲学体系表达的是一个无限循环的时间空间体系。一切从时空中来，时空可以论一切。阴阳五行可以论证一切问题的奥秘，就在于本身是时空属性。

认识中华文化与中医文化，必须从两点两线开始。下面以三句话作为本文的结束：

（1）《管子・枢言》："道之在天者，日也。"

（2）《周髀算经・七衡六间》："故日夏至在东井，极内衡。日冬至在牵牛，极外衡也。衡复更冬至。"

（3）《尚书・大禹谟》："时乃天道。"

参考文献

[1] 许嘉璐主编：《文白对照十三经》，广东教育出版社、广西教育出版社、陕西人民教育出版社 1995 年版。
[2]（西汉）张苍等编撰：《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版。
[3] 张闻玉译著：《逸周书全译》，贵州人民出版社 1997 年版。
[4] 黄志杰等主编：《中医经典名著精译丛书》，科学技术出版社 1999 年版。
[5] 王天玺等主编：《中国彝族通史》第一卷，云南人民出版社 2012 年版。
[6] 彭文辑：《百子全书》，岳麓书社 1993 年版。
[7] 王子国（彝族）译：《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。
[8] 龙正清（彝族）：《精气易发微》，巴蜀书社 2011 年版。
[9] 吴心源（苗族）：《苗族古历》，民族出版社 2007 年版。
[10]（西汉）司马迁撰：《史记》，台海出版社 1997 年版。
[11]（东汉）班固撰：《汉书》，中州古籍出版社 1996 年版。

[12]（南朝）范晔：《后汉书》，浙江古籍出版社 2000 年版。
[13] 李维宝等：《云南少数民族历法研究》，云南科技出版社 1999 年版。
[14] 龙正清（彝族）：《彝族历史文化研究文集》，贵州民族出版社 2006 年版。

十月太阳历与《黄帝内经·素问》

刘明武

一　中医之源在何处?

每一条江河都有自己的源，无源之水是没有的，这是众所周知的自然哲理。文化有没有源？中医文化有没有源？按照自然哲理而论，每一种文化都应该有自己的源，中医文化也应该有自己的源。

中医文化之源在何处？正确的答案是在天文历法。阴阳五行学说是中医文化的理论基础，阴阳五行源于天文，奠定于历法，归根结底，中医文化的根源在天文历法。

从人文顺序上看，天文学是人类的第一学，历法是人类的第一法，这是东西方的共同点。与兄弟民族先贤不一样的是，中华先贤以天文学为坐标创建了阴阳五行学说。阴阳五行学说奠定了中华文化与中医文化的基础，奠定了各个学科的理论基础。从亲缘关系上看，天文学应该是各学科的母亲学。

源于天文，奠定于历法的阴阳五行学说，首先是在十月太阳历中出现的。文字之前的十月太阳历，是用洛书表达的。

要认识中华文化与中医文化，必须从认识十月太阳历开始。非常痛心的是，十月太阳历在中原大地失传了。失传了十月太阳历，就解释不了洛书；解释不了洛书，阴阳五行学说就成了无源之水、无本之木。文化界、哲学界、中医界之所以解释不了阴阳五行，根本原因就在这里。

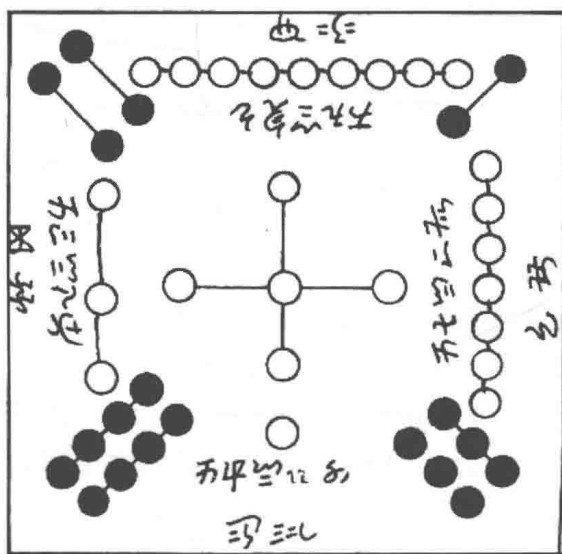
二　彝族文化中的河图洛书

非常幸运的是，彝族文化完整地保存了河图洛书（以下河图洛书合而论时，简称为图书）。彝族文化完整地保存了图书之形，完整地保存了图书之数，完整地保存了图书的解释。分而述之如下。

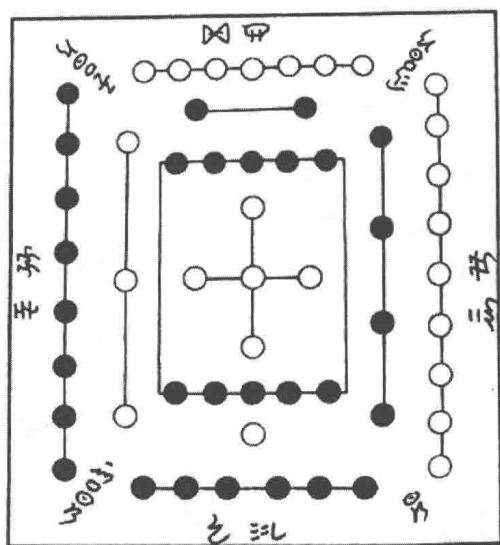
1. 图书之形

图书之形由虚心圆与实心圆组成。实心圆代表偶数，虚心圆代表奇数。

在彝族经典《土鲁窦吉》中，图书前后的顺序是洛书在前，河图在后。

先看彝族洛书之图形。

洛书图

上九下一，左三右七，四二为肩，八六为足，这是洛书（彝族文化称“鲁素”，汉语译为“龙书”）的图形。

再看彝族河图之图形。

河图图

一六北方水（下），二七南方火（上），三八东方木（左），四九西方金（右），五十中央土。这是河图（彝族文化称“付托”，汉语译为“阴阳联姻”）的图形。图形问题，彝族文化用奇偶之数做出了解答。

奇偶之数组成了图书，图书的基本成分是奇偶之数。这里的基本道理是：图书所表达的内容，是通过奇偶之数表达的。

2. 图书的内容

彝族文化解释河图洛书，没有解释在神话上，而是解释在了天文历法上。河图洛书，洛书在前，河图在后。洛书表达的是十月太阳历，河图表达的是以太阳历为基本框架，又融合了太阳历、北斗历的阴阳合历。

（1）洛书中的十月太阳历。洛书中的阳数布于四方，阴数布于四隅。太阳历，就隐藏在阴阳二种数中。分述如下：

以阳数九论夏季 72 天，

以阳数一论冬季 72 天，

以阳数三论春季 72 天，

以阳数七论秋季 72 天。

这里四个 72 天，分布在洛书的四方。

以阴数八论冬春之间的 18 天，

以阴数二论夏秋之间的 18 天，

以阴数六论秋冬之间的 18 天，

以阴数四论春夏之间的 18 天。

这里四个 18 天，分布在洛书的四隅。

72×4=288，18×4=72，288+72=360（天）。四个阳数四个阴数表达了一年五季，表达了 360 天。

立竿测影下的太阳回归年的时间长度，有三短一长的规律性，即四年之中三年 365 天，一年 366 天。

太阳回归年 365 天，平年。平年尾数的 5—6 天不计入月，而用于过大小两个年：大年 3 天，小年 2 天。

太阳回归年 366 天，定为闰年。闰年尾数的 6 天不计入月，用于过大小两个年。大、小年均过 3 天。四年之中，三个平年，一个闰年。太阳历四年一闰，即四年多出一天。四年的平均天数是 365.25，四年一闰。十月太阳历中的数据与闰法，与欧洲恺撒时代制定出太阳历（儒略历）完全一致。与儒略历不同的是，中华大地上的十月太阳历，是在史前出现的。

四年的平均天数是 365.25，这个数据与《周髀算经》的数据完全一致。

（2）洛书中的阴阳五行、天干地支。阴阳五行、天干地支，全部是在十月太阳历中出现的。

十月太阳历对五行的解释。十月太阳历一年分五季，春季为木，夏季为火，夏秋之交为土，秋季为金，冬季为水。一季 72 天，五季 360 天。金木水火土五行，在太阳历中，是首尾相连、生生不息、无限循环的五个季节。时间中的五个季节，对应空间中的东西南北中五方。木对应东方，火对应南方，金对应西方，水对应北方，土对应中央。五季为时间，五方为空间；五行一论五季，二论五方；五行，构筑起了时空一体、时空一一对应的时空观。

十月历对阴阳的解释。阴阳的解释有两种：一种是月分阴阳；一种是年分阴阳。十月太阳历每季两个月，两个月分阴阳。阳奇阴偶，奇数月为阳，偶数月为阴。五季十个月，一、三、五、七、九月为阳，二、四、六、八、十月为阴。一阴一阳，一偶一奇，交错出现，相互衔接。

阴阳，在太阳历中，还有一种解释是：一年分两截，两截分阴阳。前半年为阳，后半年为阴。阳年主生主长，阴年主收主藏。阴阳，是对太阳视运动的抽象与量化。抽象在了时间中，量化在了历法中。阴阳融入五行，阴阳与五行一起构筑起了时空物三位一体的时空观。

十月历对天干的解释。十天干表达的是十个月的月序。太阳历十个月，用十天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸来表达。十个月依次可以记为甲月、乙月、丙月、丁月、戊月、己月、庚月、辛月、壬月、癸月。十天干，是对十个月的抽象表达。十天干状如圆环，圆环循环不休，周而复始。

十月历对地支的解释。太阳历每月 36 天。36 天分三旬，每旬 12 天，用十二支子丑寅卯辰巳戊未申酉戌亥来表述。12 日依次可以记为子日、丑日、寅日、卯日、辰日、巳日、午日、未日、申日、酉日、戌日、亥日。十二支，是对一旬 12 日的抽象表达。十二支状如圆环，圆环循环不休，周而复始。

在彝族文化中，十二地支可以用六种家养动物、六种野生动物来表达。六种家养动物是马、羊、鸡、狗、猪、牛；六种野生动物是虎、兔、龙、蛇、鼠、猴。这样一来，枯燥的历法变为生动有趣的形象，顺利轻松地走入了千家万户。

（3）河图中的十二月历。图书中的奇偶之数是成双成对出现的，所以彝族文化称之为“联姻”。所谓联姻，指的就是阴阳结合。十个奇偶之数分五组分布于四方和中央。十二月历，就隐藏在五组阴阳之数中。分述如下：

以三八论春季 90 天；

以二七论夏季 90 天；

以四九论秋季 90 天；

以一六论冬季 90 天。

三与八联姻，一奇一偶，一阴一阳，表达春季，表达五行之木。

二与七联姻，一奇一偶，一阴一阳，表达夏季，表达五行之火。

四与九联姻，一奇一偶，一阴一阳，表达秋季，表达五行之金。

一与六联姻，一奇一偶，一阴一阳，表达冬季，表达五行之水。

在彝族河图的奇偶之数的联姻中，五组数字对应着五行，具体对应

关系是：一六水，二七火，三八木，四九金，五十土。

四组奇偶之数，一可以表达东西南北四方，二可以表达春夏秋冬四季。春夏秋冬四季融合在了这四组奇偶之数的组合中。一季90天，四季（4×90）360天，再加上两个过年日的5—6天。五年闰两个月，平均下来，一年的时间长度仍然是365.25天。河图以极其简易的方式，表达了四季十二月。

五与十一组数字，表达统领四方的中央，表达五行之土。

十月历变十二月历，干支的功能发生了转换：在十月历中，天干用来纪月，地支用来纪日；而在十二月历中，天干用来纪日，地支用来纪月。

（4）阴阳合历的常识。阳历参照坐标是太阳。太阳在南北回归线之间的一来一往为一个太阳回归年，太阳回归年的平均时间长度为365.25天。

阴历参照坐标是月亮。月亮圆一次为一月，圆12次为一年。月分大小，大月30天，小月29天。一年六大六小12个月，12个月354天。

万物生长靠太阳，万物生长也靠月亮。阴阳合历的作用，在这一认识下，中华先贤将太阳与月亮合而为一形成了阴阳合历。

太阳历论岁，一岁365.25天。太阴历论年，一年354天。365.25－354＝11.25（天），两者之间一年相差11.25天。三年盈余33天有余，所以必须设立闰月加以平衡，两种历才能融合在一起。阴阳合历从一开始实行的是3年1闰，5年再闰，19年7闰。阴阳合历闰的是月。5年再闰的原则，是在《周易·系辞上》出现的。5年再闰方法，是在《周髀算经》中出现的。据《史记》记载，闰是从黄帝开始的。

彝族河图历采用5年再闰的原则，据此可以推断，彝族河图历是阴阳合历。

解释图书历，彝族先贤留下了《土鲁窦吉》一书。保存者、翻译者是贵州的王子国先生。据王子国先生介绍，鲁素与洛书，付托与河图，仅仅是语音上的差异。土鲁窦吉，汉语的意思是“宇宙生化”。彝族文化解释鲁素与付托（洛书与河图），一开始就解释在天文历法上。这里没有出现关于图书的神话，例如河马，例如神龟。洛书孕育出了先天八卦，河图孕育出了后天八卦，先后天八卦都是表达天文历法的，这

是彝族文化对图书与八卦关系的解答。

天文学是人类第一学，也是中华民族的第一学。历法是人类第一法，也是中华民族的第一法。有文字，天文历法是用文字表达的。文字之前，天文历法是用河图洛书抽象符号表达的。有没有历，是衡量一个民族、一个国家是否文明的标志。历出现的早晚，是衡量一个民族、一个国家文明出现早晚的标志。以图书解释历法，与人类文明的进程相符合，与领先于世界的中华文明身份相符合。

三　几大难题与解答

群经之首的《周易》，留下了一系列难题，只有在彝族图书的解释里，才能找到这些难题的答案。

难题一："河出图，洛出书，圣人则之。"流行本《周易》和马王堆出土的《帛书周易》中都有这一论断。但是，两部《周易》里一没有"何为图，何为书"的图形，二没有"图与书内容为何"的论述。河图洛书的图形与内容为何？这是《周易》留下的第一千古难题。

彝族图书，书有书形，图有图形。图书之形皆由奇偶之数所组成，图书之形在奇偶之数这里得到了解答。书表达的是十月太阳历，图表达的是十二月阴阳合历，图书的内容在历法这里得到了解答。《周易》中的第一千古难题在此得到了解答。

难题二：《周易》里的河图洛书独立于八卦，两者之间的关系为何？两部《周易》同样没有解释。这又是一道千古难题。

洛书合于先天八卦，河图合于后天八卦，图书与先后天八卦的关系在此得到了解答。

难题三：《周易》谈阴阳，《尚书》谈五行，《帛书周易》谈阴阳谈五行，河图洛书与阴阳五行有没有关系？三部经典均没有解释。这是第三道千古难题。

金木水火土五行每一行两个月均有奇偶之分。奇偶即阳阴，阴阳即偶奇。奇偶阳阴之分，划分出了阳木阴木，阳金阴金，五行以此类推。阴阳与五行的关系，洛书用历法做出了解答。

难题四：《周易》中出现了零星的天干，《尚书》中出现了零星的地支，这些天干地支从何而来？与河图洛书有没有联系？《周易》与《尚书》中均没有答案，这是第四道千古难题。

难题五：圣人为何要“则”图书？历法是远古、中古时期的根本大法，根本大法是生产生活必须遵守的法则，圣人“则”图书实际上遵循的是历法。“圣人则之”的问题，在历法这里得到了解答。

十月太阳历一年十个月，月序用甲乙丙丁戊己庚辛壬癸来表达。一月36天，分三旬，每旬12天，日序用子丑寅卯辰巳戊未申酉戌亥来表达。天干地支的“所以然”，洛书用历法做出了解答。

在十月太阳历中，天干表达的是月序，地支表达的是日序。在十二月阴阳合历中，地支表达的是月序，天干表达的是日序。历不同，干支的功能也不同。

四 《黄帝内经》中的三种历

天文历法是中医文化的理论基础，不懂天文历法，一无法打开中华文化的大门，二无法理解中医文化的奥秘。

《黄帝内经》隐含有三种历——十月太阳历，十二月阴阳合历，八卦九宫历。正是这三种历构成了《黄帝内经》的理论基石。

问题的严重性在于，《黄帝内经》用历不讲历，没有明明白白地诠释历的出处，这就使源于天文、奠定于历法的阴阳五行学说失去了堂堂正正、光明正大的本源性。

借助彝族的河图洛书，可以清晰地认识《黄帝内经》中的三种历。同时，也可以清楚地解释这三种历。

（1）《黄帝内经》中的十月太阳历。十月太阳历是《黄帝内经》的第一大基石，阴阳五行学说就诞生于十月太阳历。要想认识与弄懂阴阳五行学说，必须从十月太阳历开始。十月太阳历，是在以下四个论断中出现的。

其一，《黄帝内经·素问·脏气法时论》中出现的是十月太阳历。

《黄帝内经·素问·脏气法时论》中，黄帝问曰：“合人形以法四

时五行而治，何如而从？何如而逆？得失之意，愿闻其事。”

岐伯对曰：“五行者，金木水火土也，更贵更贱（张介宾注：“五行之道，当其旺则为贵，当其衰则为贱。”），以知死生，以决成败，而定五藏之气，间甚之时，死生之期也。”

帝曰：“愿卒闻之。”

岐伯曰：“肝主春，足厥阴少阳主治，其日甲乙，肝苦急，急食甘以缓之。心主夏，手少阴太阳主治，其日丙丁，心苦缓，急食酸以收之。脾主长夏，足太阴阳明主治，其日戊己，脾苦湿，急食苦以燥之。肺主秋，手太阴阳明主治，其日庚辛，肺苦气上逆，急食苦以泄之。肾主冬，足少阴太阳主治，其日壬癸，肾苦燥，急食辛以润之。开腠理，致津液，通气也。”

在这个论断中，五行金木水火土一可以解释人体五脏，二可以解释历中五季，三可以解释五味。以五行论五季，这符合十月太阳历的第一特征。

在这个论断中，出现了甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十天干。十月太阳历一年十个月，十个月的月序是用十天干表达的。十天干分五组来表达一年十个月，这符合十月太阳历的第二特征。

一行两个月，一奇一偶，一阳一阴。木行甲一月乙一月一共两个月，火行丙一月丁一月一共两个月，土行戊一月己一月一共两个月，金行庚一月辛一月一共两个月，水行壬一月癸一月一共两个月。十天干分五组表达金木水火土五行，这符合十月太阳历的第三特征。

根据这三个特征，可以得出结论：这个论断中出现的是十月太阳历。

其二，《黄帝内经·素问·四时刺逆从论》中出现的是十月太阳历。

“是故春气在经脉，夏气在孙络，长夏气在肌肉，秋气在皮肤，冬气在骨髓中。”

春气、夏气、长夏气、秋气、冬气，一共五气。五气即五季，五气五季符合十月太阳历的基本特征。所以可以得出结论：这个论断中出现的是十月太阳历。

其三，《黄帝内经·素问·刺要论》中出现的是十月太阳历。

“脾动则七十二日。”

脾为五脏之一，脾主72日，以此类推，五脏的每一脏各主72日。一脏主72日，这合于十月太阳历一季的天数。

其四，《黄帝内经·素问·阴阳类论》中出现的是十月太阳历。

“春甲乙青，中主肝，治七十二日。”

肝为五脏之一，肝主72日，以此类推，心、肾、肺各主72日。十月太阳历分五季，一季72日。五脏分金木水火土——肝木、心火、脾土、肾水、肺金，一脏主72日，这符合十月太阳历一季的特征。

五脏各主72日，$5\times72=360$（日）。这是十月太阳历的一岁之数。

根据一脏之数（72）与五脏之数（360），可以得出结论：这四个论断中出现的是十月太阳历。

五行在时间中对应的是春、夏、长夏、秋、冬五个季节，在空间中对应的是东、西、南、北、中五个方位；五行每一行都有阴阳属性，时间空间亦有阴阳属性；《黄帝内经》以阴阳五行构筑起了时空一体的时空观。五味、五音、五果、五谷、五畜、五脏、五x、五y……均从时空中走来，所以可以用五行来解释。

以太阳为坐标，演化出了十月太阳历。太阳回归年的时间长度，可以一分为二，可以一分为四，可以一分为五，可以一分为八，可以一分为十二，可以一分为二十四，可以一分为七十二，这些不同划分都是人为的规定。人为的规定，是为了生产与生活更好更细致地与太阳视运动和谐一致。一分为二是一阴一阳。一分为四是春夏秋冬四季。一分为五是金木水火土五行。一分为八是八节——四立+两分两至（四立为立春立夏立秋立冬，两分为春分秋分，两至为冬至夏至）。一分为十二是十二个月。一分为二十四即是二十四节气。一分为七十二即是七十二候。节气的一步步细化，实际上是对天文运动与气候变化认识的一步步深化。阴阳五行学说就诞生于此，这里的阴阳学说第一特征就是数理上的严格规定性。这里的阴阳学说根本特征就是数理与时间空间的对应性。

十月太阳历以阴阳五行奠定了时空一体的时空观，确切地说，奠定了时空物一体的时空观。一切均从时空中走来，所以，时空可以论一切。知道了这一点，才会真正明白《黄帝内经》以阴阳五行论一切的“所以然”。

十月太阳历是《黄帝内经》的第一基石。不认识十月太阳历，金木水火土五行就失去了理论根源。五行失去了本源性依据，《黄帝内经》中所有的五 x、五 y 就成了空中楼阁，如五方、五运、五脏、五音、五谷、五果、五畜……

（2）《黄帝内经》中的十二月阴阳合历。十二月阴阳合历是《黄帝内经》的第二大基石，从下列几个论断中，可以看到十二月阴阳合历。

其一，《黄帝内经·素问·四气调神大论》："春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣……夏三月，此谓蕃秀，天地气交，万物华实……秋三月，此谓容平，天气以急，地气以明……冬三月，此谓闭藏，水冰地坼，无扰乎阳……逆春气，则少阳不生，肝气内变。逆夏气，则太阳不长，心气内洞。逆秋气，则太阴不收，肺气焦满。逆冬气，则少阴不藏，肾气独沉。"

春夏秋冬四季，这是阴阳合历分季的特征。春三月、夏三月、秋三月、冬三月，一共十二个月，这是阴阳合历分月的特征。根据这两个特征，可以得出结论：这个论断中出现的是十二月阴阳合历。

其二，《黄帝内经·素问·金匮真言论》："东方青色，入通于肝……其数八。南方赤色，入通于心……其数七。中央黄色，入通于脾……其数五。西方白色，入通于肺……其数九。北方黑色，入通于肾……其数六。"

在这个论断里，五个数八、七、五、九、六实际上是河图之数，是河图之数的一半。完整的河图之数是一六北方水，二七南方火，三八东方木，四九西方金，五十中央土。河图之数，这里只用了一半，但表达的意思完全一样。五个数表达的是空间中的东西南北中五方，表达的是时间中的五季，表达的是人体五脏，表达的是金木水火土五行。河图之数，最初表达的是十二月阴阳合历。

其三，《黄帝内经·素问·六节藏象论》："天为阳，地为阴；日为阳，月为阴。行有分纪，周有道理，日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。""日行一度"之说，源于立竿测影的太阳历，《周髀算经》有这一说法。"月行十三度"之说，源于观象授时的太阴历，《周髀算经》有这一说法。太阳历论"日行一度"，太阴历

论“大小月”——大月 30 天，小月 29 天。“三百六十五日而成岁”，这句话指的是岁以太阳回归年时间长度为基本框架。岁，源于太阳历；大小月，源于太阴历。根据这两个特征，可以得出结论：这个论断中出现的是十二月阴阳合历。

十二月阴阳合历，是《黄帝内经》的第二大基石。不知道十二月阴阳合历，就无法解释《黄帝内经》中四时、六气、八节、十二月、十二律、十二经络。五运出于十月太阳历，六气则出于十二月历。

(3)《黄帝内经》中的八卦九宫历。八卦九宫历是在《黄帝内经·灵枢》之中出现的。

《黄帝内经·灵枢·九宫八风》对四时八节与四面八方及北斗星斗柄之间关系的描述：

> 太一常以冬至之日，
> 居叶蛰之宫四十六日，
> 明日居天留四十六日，
> 明日居仓门四十六日，
> 明日居阴洛四十五日，
> 明日居天宫四十六日，
> 明日居直委四十六日，
> 明日居仓果四十六日，
> 明日居新洛四十五日，
> 明日复居叶蛰之宫，日冬至矣。

《黄帝内经》中的“太一”，可以理解为北斗星。《黄帝内经》以太一所居住的八个行宫为依据，划出了八节。

八宫可以表达八节，可以表达八方，还可以表达八风。

八宫为何？叶蛰宫、天留宫、仓门宫、阴洛宫、天宫、直委宫、仓果宫、新洛宫是也。

八节为何？立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、冬至、夏至是也。

八方为何？东、西、南、北四方加东北、东南、西南、西北四

隅也。

一宫一节，八宫八节。八节始于冬至，终于冬至，这和《周髀算经》中的太阳回归年的起点与终点完全一致。

一节或45日或46日，八节的日期相加为366日，这个数据和《尚书·尧典》中的数据完全一致。366日，实际上在365—366之间。

九宫八卦历，是《黄帝内经》的第三大基石。不知道九宫八卦历，就无法解释八种实风与虚风，就无法解释疾疫的病因病源。

五 《黄帝内经》中的难题与解答

1.《黄帝内经》的一系列难题

与《周易》一样，《黄帝内经》同样留下了一系列难题。

第一道难题：中医文化的源头在何处?

第二道难题：阴阳五行从何而来？为什么可以成为中医的理论基础?

第三道难题：阴阳五行为什么是“万物之纲纪”？为什么是“变化之父母”？为什么是“生杀之本始”?

第四道难题：在“三不知不可以为工”的标准中，为什么首先谈的是“年之所加”?

第五道难题：“言一”何以能“知百病之害”?

如此一系列难题，只有在天文历法中才能找到答案。

2. 难题的解答

借助天文历法，可以轻松地解答如上一系列难题。

书中的道理在书外，人文的坐标在天文。中华先贤以天文为坐标创造出了独特的历法，又以天文历法为基础创造出了独特的算学、几何学、医学、乐律、兵法、声韵、化学、建筑学……

一源而百流，一树而百花。中华大地上的各学科均起源于天文学。从先后顺序上论，天文学为第一学。从亲缘关系上论，天文学是母亲学。第一道难题“中医文化的源头在何处”的答案，可以在天文历法这里得到解答。

洛书表达的是十月太阳历，阴阳五行是由洛书奠定的。“阴阳五行从何而来”的问题，可以在洛书表达的十月太阳历里得到解答。第二道难题“阴阳五行从何而来？为什么可以成为中医的理论基础”，在十月太阳历这里可以得到解答。

万物生长靠太阳，万物生长也靠月亮，而阴阳恰恰是太阳月亮所决定的。日往月来决定着昼夜，昼夜为周日之阴阳。周日之阴阳，决定着万物的动静。牵牛花昼开夜闭，小公鸡晨鸣夜息；百鸟迎着太阳歌唱，百花迎着太阳开放，百鸟与百花静悄悄休息在月光下。以日月为坐标论出来的阴阳，决定着万物的一动一静。“万物之纲纪”与“变化之父母”，在此可以得到初步解答。

太阳视运动在南北回归线之间的一来一往决定着寒暑，寒暑为周岁之阴阳。周岁之阴阳，决定着万物的生死。十月太阳历，还有苗族古历皆以冬至为阳旦，以夏至为阴旦。从冬至到夏至，上半年为阳年；从夏至到冬至，下半年为阴年。阳年主生主长，阴年主收主藏。万物的生死，万物的生长收藏，“离离原上草”的“一岁一枯荣”，与周岁之阴阳之间有着间不容发的对应关系。冬至、夏至，实际上是阴阳两极。冬至为阴极，阴极生阳。夏至为阳极，阳极生阴。苗族古历以冬至为阳旦，以夏至为阴旦。“万物之纲纪”与“变化之父母”，在此可以得到根本解答。

周日之阴阳，决定着万物的动静。周岁之阴阳，决定着万物的生死。冬至日影最长，从冬至这一天开始，日影一天天变短。日影每短一寸，万物会出现一种新状态。日影短到极点，万物的状态郁郁葱葱、生气勃勃。夏至日影最短，从夏至这一天开始，日影一天天变长。日影每长一寸，万物会出现一种新状态。日影长到极点，中原大地千里冰封，万里雪飘。万物随阴阳变化而动，万物随阴阳变化而静。动是绝对之动，静是相对之静。万物随阴阳变化而生，万物随阴阳变化而死。生生不息，死死不已。

天文历法中的阴阳，第一特征就是严格规定性。无论是周日阴阳还是周岁阴阳，均可以重复，可以实证，可以测量，可以定量。

只有理解了周日、周岁之阴阳，才能真正理解阴阳为什么是“万物之纲纪”，才能真正理解阴阳为什么是“变化之父母”。只有理解了天

文历法中的阴阳，才能完整理解《黄帝内经·素问·阴阳应象大论》中“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，治病必求于本”这一论断。这是第三个问题的答案。

阴阳五行学说，在百年来的文化批判中一直是诟病的对象。全盘西化者指责阴阳五行为不可实证的玄学，文化热爱者同样指责阴阳五行为玄学。余云岫先生作《灵素商兑》骂阴阳五行为玄学，梁漱溟先生作《东西文化及其哲学》同样指责阴阳消长、五行生克为玄学。对于这些责难，中医界至今没有做出哲学层面上的回答。没有回答的问题永远是问题。没有回答对阴阳五行的责难，玄学的帽子就固定在了中医头上。而要回答这些责难，要摘掉中医头上玄学的帽子，必须重新认识、认真诠释《黄帝内经》中的三种历。

源于天文，奠定于历法的阴阳五行学说，构筑起了时空物一体、无限循环、终则有始、如环无端的时空观。动态的、优秀的时空观，构成了中医理论的坚实基础。

“不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工矣。”这是《黄帝内经·素问·六节藏象论》中的一个论断。在这个论断中，《黄帝内经》建立起了“三不知不可以为工”的标准。这里的“年”，指的是天文历法；“年之所加”，指的是天文历法的推演；“气之盛衰”，指的是四时之气的变化；“虚实之所起”指的是病因病由。“三不知不可以为工”的标准中，为什么首先强调天文历法呢？因为“年之所加”的天文历法里有天文变化，有天文变化引起的天气（四时之气）变化，这里有天气变化引起的万物变化与人体变化……天文正常，天气正常。天气正常，万物正常，人体正常。天文非常，天气非常。天气非常，万物非常，人体非常。正常是平安，非常即是病。在八卦九宫历中，分出虚实两种风。实风养人养万物，虚风害人害万物。八宫对应八节，八宫对应八方，八方生八风，八风分虚实，实风主生，虚风主害。“立夏吹北风，十个鱼塘九个空。”“夏至西北风，菜园一扫空。”这是广东的民间谚语。“冬天有雷声，十个牛栏九个空。”这是湖南的民间谚语。在这些谚语里，可以看到虚风的危害性与严重性。虚风、实风如何区分？从风向与斗柄指向的逆顺关系上去区分。逆斗柄指向而来的风为实风，顺斗柄方向而来的风为虚风。《黄帝内经》反复强调，四时之序不可

违，四时之气不可乱。背四时之序会生病，乱四时之气，会引起疫病。《黄帝内经》《礼记》《吕氏春秋》共同指出，天气异常，会引起疫病。天文天气、气候物候、天气人气、物候人候，在“年之所加”的天文历法里得到了统一，天地人、时间空间在“年之所加”的天文历法里得到了统一，所以为工者必须首先精通天文历法。

第五道难题：“言一”何以能“知百病之害”？在远古、中古时期的中华大地上，中华先贤一没有精密的仪器，二没有先进的实验室，为什么会创作出一部光照千秋的中医经典？为什么会论出百病之症与百病之因？所以然的奥秘在于两个字——“知道”，细而言之，就是“言一而知百病之害”。

“言一而知百病之害”，这一论断在《黄帝内经》中出现了三次。一即是道，道即是一。用韩非子的话说是“道无双，故曰一”，用笔者的话说是“一物一理，万物万理，万理归一，即是道理”。言一即明白道理。《黄帝内经》告诉世人，明白道理即可以知百病之害。为什么明白道理即可以知百病之害？奥秘有五：

其一，以源流关系而论。与小山羊像老山羊、小老虎像大老虎的原理一样，生生之物身上必然带有生生之源的影子。生生之源可以解释一切生生之物，这是自然哲理。

道为生生之源。生生之源的道，其基本成分、基本结构为一阴一阳。所以，一阴一阳可以解释生生之物的基本成分与基本结构。《道德经·第四十二章》：“万物负阴而抱阳。”负阴与抱阳，既可以论万物之成分，又可以论万物之结构。一物如此，物物如此，万物如此，人亦如此。

一阴一阳可以解释人体气血，可以解释人体经络，可以解释人体脏腑，可以解释人体虚实、寒热。阴阳平衡有人体健康，阴阳失衡有人体疾病。

其二，以时空哲理而论。日行一度，历中一天。日行周天365.25°，历中365.25天。度论空间，历论时间。后天的自然之道，首先体现在时间空间中。

道在时间中，时间可以论病。一时有一时之病，四时有四时之病。《黄帝内经·素问·四气调神大论》以四时论病的哲理，就出于此

道理。

道在空间中，空间可以论病。一方有一方之病，四方有四方之病，五方有五方之病，《黄帝内经・素问・异法方宜论》以五方论病的哲理就出于此。

道在万物中，万物的状态可以折射人体的状态。万物正常，人体亦正常。万物非常，人体亦疾病。正常是健康，异常即疾病。

道在几种人文模式中，如阴阳模式、五行模式、八卦模式、十二次模式。这些模式均可以论病，《换个方法读〈内经〉》一书中已有论述，此处不赘述。

其三，以气候变化规律而论。《周髀算经・陈子模型》："日中立竿测影，此一者，天道之数。"这一论断指出，立竿测影下的日影之道即是天道。日影之数即是天道之数。天道之数，即气候变化规律。五天一候，三候一气，六气一时，四时一岁。一岁有四时、八节、二十四节气、七十二候，这是《黄帝内经》归纳出的气候变化规律之数。一岁的气候之数，决定了万物的生长收藏的一个完整过程。《黄帝内经・素问・上古天真论》："和于术数。"术数即历法中量化的数字，如四、八、二十四、七十二。术数的严格规定性，可以解释生命过程的正常与异常。气候循数而来，循数而去，如此术数即为正常。气候违数而来，违数而去，如此术数即为非常。术数的规定性，可以判断气候的正常与异常。气候的正常与异常，可以判断人体的正常与异常。气候异常，是引起大面积疫病的重要外因，《黄帝内经》反复强调了这一点。《礼记》《管子》《吕氏春秋》都谈到了气候异常与疫病的关系。

风寒湿热燥暑六气，是《黄帝内经》在二十四节气基础上的精密归纳。六气顺序依次是：风—暑—热—湿—燥—寒。六气依序而来，依序而去，万物正常，人体也正常；六气该至不至，该去不去，万物非常，人体也非常。"冬天有雷声，十个牛栏九个空。"这是湖南的民间谚语。这一谚语，指出了气候异常的危害性与严重性。

其四，以风之虚实而论。在八卦九宫历中，北斗星斗柄的指向，是判断虚实之风的依据。

斗柄东指，风从东方来，春季里东风为实风，春季里的西风为虚风。

斗柄南指，风从南方来，夏季里南风为实风，夏季里的北风为虚风。

斗柄西指，风从西方来，秋季里西风为实风，秋季里的东风为虚风。

斗柄北指，风从北方来，冬季里北风为实风，冬季里的南风为虚风。

风为百病之始，认识了虚风，就可以判断外因引起的脏腑之病。

“立夏吹北风，十个鱼塘九个空。”“夏至西北风，菜园一扫空。”这是广东的民间谚语。这一谚语，指出了虚风的危害性与严重性。

其五，以道术关系而论。《庄子·养生主》记载了一位解牛的庖丁。庖丁解牛，技艺精湛，达到了出神入化的程度。庖丁的奥秘，在于以道论解牛之技。从庖丁的解牛之技这里，文惠君又悟出了养生术。庖丁，以道论之，论出精湛的解牛之技；文惠君，以道论之，从解牛之技里又悟出了养生之术。

道，不但是庖丁的立论基础，也是诸子百家的立论基础。儒家、道家、兵家、阴阳家、医学家、音乐家、建筑学家，论证的问题各有不同，但立论基础却是一样，均是以道为立论基础的。儒家以道论礼，道家以道论德，兵家以道论兵，阴阳家以道论历，医学家以道论医，音乐家以道论音律，建筑学家以道论都市建筑……

为什么“以道论之”可以论一切？因为道为生生之源。生生之源这里有天地之理，有时空之理，有奇偶之数之理，有天文天气之理……生生之源这里涵盖了一切自然而然的哲理。生生之源名之为道，所以，道可以进乎技，道可以进乎术，道可以进乎器，道可以进乎礼，道可以进乎德，道可以进乎数，道可以进乎医……

以道论医，这一基本方法失传了。今日的为工者，重视的是术，忘记的是道。

以术论医，如大树林中捡树叶，捡到一片是一片，捡到十片是十片。以道论医，如孔子登山，登东山而小鲁，登泰山而小天下。道为医术之本，为医者应该以道论术，而不应该见术而忘道。

《黄帝内经》论病，根本大法是以道论之，是“言一而知百病之害”。以道论之，一可以辨时论治，二可以辨因论治，三可以辨证论治，

四可以辨天气论治，五可以辨地理论治，六可以辨人事论治。辨证施治，始于医圣张仲景，是当代中医信守之大纲。辨证施治，对不对？对！正确不正确？正确！但这只是方法之一，而不是所有方法，更不是根本方法。根本大法是以道论之。一时有一时之病，四时有四时之病。一方水土养一方人；一方水土生一方病。四时与四方，时间与空间，都不在“症”的范围内。道为医术之本，为医者应该懂得辨证施治，更应该懂得“言一而知百病之害”。

六　简要之结语

源对于流的重要性，每一条江河都知道。

根对于枝叶的重要性，每一棵大树都知道。

《圣经》的重要性在何处？每一个牧师都知道。

《金刚经》的重要性在何处？每一个和尚都知道。

天文历法对于中医文化的基础性意义，《黄帝内经》对于中医的基础性意义，有多少应该知道者知道呢？

《换个方法读〈内经〉》后记

刘明武

这里，与读者谈谈这本书的由来与读解《内经》的几点体会。

一　从逼上梁山谈起

“逼上梁山”，这是大家所熟悉的一个成语。这个成语告诉人们，水泊梁山上的好汉，都是被逼上去的。

我不是好汉，所以没有人逼我上梁山。但是，这本《换个方法读〈内经〉》却是被“逼”出来的，是在湖南科学技术出版社的老社长张碧金反复劝说下写出的。

张社长是中医的热爱者与传承者，她编过古代的医书，也编过现代名医的文集。编古人的书，编今人的书，目的只有一个，就是让民族之瑰宝——中医——能够继承与流传下去。

《黄帝内经》（以下简称《内经》）是中医的基础性经典，在世界民族之林之中，唯有我中华民族创造出了这部中医经典。完全可以这样说：“没有中华文化，孕育不出中华民族；没有中医文化，中华民族走不过上下五千年。”中医文化的第一大载体，就是这部《内经》。当《圣经》中的耶稣用神力为众生治病时候，《内经》里已经有了望闻问切的诊病方法，已经有了汤液醪醴的治病药物。一个非常令人深思的现象是：西方人一直热爱着《圣经》，而优秀的中华子孙则基本上忘记了《内经》。

重视外文，轻视古文的教育，使很多年轻人已经无法读懂《内经》。现在市面上的《内经》基本上是一个格式，即：原文＋注释＋译

文。这种形式如果能够普及《内经》，那么，《内经》早就走入千家万户了。能否找出一种让《内经》易于与当代青年接近的新形式，这是中医的热爱者与传承者，同时又有出版权的出版社所思考的问题。

找我这个工程师来读解《内经》，我一没有这个准备，二没有这个愿望，但经不起反复劝说，我接受了这一任务。当时，我说了这样一句话："如何让《内经》与当代青年接近，如何让《内经》走进千家万户，读解显然是一条新路，我可以先在这条路上开个头，起个抛砖引玉的作用，希望今后有贤者比我说得更好。"

介绍此书的起因，是想说明这样一个问题：换个方法读《内经》，是让《内经》接近现代人的一种新形式。人世间第一步，总免不了幼稚，总免不了歪歪斜斜，但没有这幼稚的第一步，坚实的第二步就无从谈起。为了中医的流传与进步，希望今后有人迈出更为坚实的步子。

二　两个必须回答的问题

这里有两个问题必须回答：第一，"你是工程师，为什么能导读中医经典？"第二，"为什么会找到你？"

先回答第一个问题。实际上，笔者从小就瞧不起中医。若问有什么资格？答案非常干脆：什么资格也没有！因为热爱鲁迅先生，鲁迅的判断就是我的判断；鲁迅先生说"中医不过是有意或无意的骗子"，我就跟着瞧不起中医。

不喜欢中医，为什么会写出这本《换个方法读〈内经〉》呢？答案同样是干脆的：十几年胃痛逼得我不得不求助中医，不得不重新认识中医，不得不热爱中医。

没有资格，却敢于蔑视中医；疾病缠身，开始研究中医。转化，就是这样开始的。

1969 年入伍从军，驻峨眉山下。巴山蜀水风景优美，但气候潮湿，多见雾露而少见太阳。"蜀犬吠日"这一成语告诉人们，四川的狗以太阳为稀奇，见到太阳就叫唤。军队驻地的天空整天雾蒙蒙的，少见阳光，多见潮气。没有多久，壮如乳虎的我，被湿气所中。中湿的症状有

三：一是头上好像被一道无形的箍所缠绕，非常难受却又拿不下来；二是四肢乏困无力；三是胃口不开，吃不下饭。再接下来，就是每天早上恶心，早饭后呕吐。再接下来，胃痛就开始了。

当时，我在部队是话务员。打电话向峨眉山上的陆军第40医院咨询。陆军第40医院的女话务员非常热情，愿意替我找一个好医生问问。医生一听到“早饭后恶心呕吐”，马上就下出了结论：“怀孕了。”女话务员马上说：“是男的。”医生又说：“可能是胃炎。”——从此，胃痛与我结缘。

西医论病，只论体内之病，不论体外之因。论胃痛，只论发炎的胃，根本没有论及人体之外的天气——潮湿的气候。治疗胃痛的唯一办法就是开西药止痛片。从此，我与止痛片的关系如同形影相随。自从吃上止痛片以后，基本的情况如下：走到哪里，止痛片跟到哪里；哪种止痛片新吃哪种，医生说哪种止痛片好就吃哪种。

吃药归吃药，胃痛归胃痛。止痛片吃了十几年，胃还是照样疼。学习与工作，已经换了好几个省、市、自治区，但胃病一直紧跟不掉队。1米76的个子，被胃痛折磨得体重只有120斤。

1985年，在去北京的列车上，我与一位回民宗教领袖住同一软卧车厢。他从脸色上看出我有胃病，劝我喝“八宝茶”。抱着试试看的态度，我喝起了“八宝茶”。没有想到，短短20天，多年的胃竟然不痛了。吃饭又重新找到了“饭香菜美”的感觉。一年之后，脸又由尖变圆，体重从120斤增到了150斤。

八宝茶，我介绍给了不少朋友，大家用后一个劲儿地赞美。八宝茶不但能治胃病，而且也能补虚养生。在这里，我把八宝茶的内容与工艺介绍如下，希望八宝茶能够对胃痛的读者有所帮助。

配方：1. 大红枣两枚　2. 葡萄干10粒

3. 元肉5克　4. 黑芝麻5克

5. 枸杞5克　6. 核桃仁1枚

7. 柿饼半枚　8. 茶叶适量（一定要用茉莉花茶或红茶，不能用绿茶）

9. 红糖少许

配制过程：1. 将茶具（大号的保温杯为宜）用开水烫热；

2. 将原料 1—8 放在茶具中先用开水冲洗一下；

3. 放入红糖；

4. 冲入开水，闷 5 分钟；

5. 杯中水喝三分之一时，即续入开水；

6. 泡一杯茶，喝一天。

食疗、果疗、茶疗，均在中药的范围之内。中药的优越疗效，惊醒了几十年的糊涂。盲从权威，是要付出代价的。十多年的胃痛，就是我所付出的代价。

对照中医医理，胃痛一般属于脾湿胃寒所致。《黄帝内经·素问·生气通天论》曰："因于湿，首如裹。"这句话告诉人们，人中湿气，头部的感觉犹如被布条缠裹。"因于湿，首如裹。"笔者对这一论断的体会可谓刻骨铭心。

天地之间，四时之内，有风热火燥湿寒六气，六气之中的每一气的偏颇都会引起人的疾病，这是《内经》中的基本常识。《内经》告诉后人，六气与五脏有相对相应关系，湿气对应的是脾脏，脾胃为表里关系，所以脾有病必然会影响到胃。我的胃病，先因于湿，后因于寒。脾湿胃寒，是胃痛的根本原因。脾主四肢，脾脏有病，必然会影响到四肢。胃痛、四肢乏困、无食欲，三种症状实际上是一个病因。如果病之初期，用温脾祛湿的方法，病很快就会治好。胃痛给止痛片，无食欲给酵母片，西医只能这样。四肢乏困，则毫无办法。止痛片与酵母片一不去湿，二不温脾，只能止暂时之痛，不能去疼痛之因，所以不能从根本上治愈疼痛，更不能解除乏困。

几样再平常不过的果品与茶，治好了我多年的疾病。这一沉痛教训之后，《神农本草经》《内经》《金匮》《甲乙经》《类经》《永乐大典·医药集》《本草纲目》《中国大百科全书·中国传统医学》出现在了我的书架之上。

《永乐大典》上的一个方剂，又治好了我女儿的病。中医，从此成了我的研究对象。中医，从此成了我崇拜的对象。

我的女儿，从十岁起，得了一种怪病。复杂的症状是：嗜睡，胸

闷，脚腿肿，突然摔倒，便秘——一星期大便一次，肥胖——体重一岁增加十斤。当时，我在一个自治区首府工作，人托人，脸托脸，找遍了地方与部队的名医。常规检查全部做了，“所以然”一无所获。医生决定抽脊髓检查，“所以然”仍然一无所获。CT 检查，说是脑子里有两个小暗点，准确的结论需要打开脑子检查才能做出。抽脊髓，已是迫不得已；打开脑子，这是随便的吗？给出的两个模糊结论是：或许是癫痫；脑子里可能有虫。病因认识不清，当然也就无法医治。但是，病的确客观存在呀！有其病，为什么查不出其因呢？为治女儿的病，我进入了中医典籍。在《永乐大典·医药集》论《妇人脚气》一章里发现，这里所论的脚气，其病症与我女儿的病症基本一致。《永乐大典》里的脚气，完全不同于西医所定位的脚气。两个字叫“脚气”，三个字叫“缓风湿”。病因是：温湿之气侵入了人的脚部，然后一步步向上位移，最后由皮肤侵入脾脏。脾脏受湿，会形成在西医看来各自独立、互不相干的一些症状，例如胸满气急，便秘，脚胫微肿，肢节痛，精神昏聩，视物不清，肥胖，等等。多种复杂的病症，实际上只有一个病因，这个病因就是“缓风湿”。西医论病，一个病症一个因。两者之间的差异，实在是太大啦。《永乐大典·妇人脚气》一章中有病因，有病症，有医理，有方剂。照方抓药，我先试了一下，确认无副作用之后，开始让女儿服用。一剂药下去，二便开始畅通。前后花了不到一百元钱，治好了女儿的病。体重也很快降了下来，高考升学后一学期，同学聚会时，一群同学居然没有一个人能认出来是她。实际上，过去的肥胖，是体内之水无法正常排泻所致。由《永乐大典》我进入了《内经》。《内经·太阴阳明论》曰：“伤于湿者，下先受之。”又曰：“脾病不能为胃行其津液。”《内经·至真要大论》曰：“诸湿胀满，皆属于脾。”三个论断告诉后人，自然界的湿气会致人疾病。湿气是先从脚部侵入人体，然后会向上移动，最后会进入人的脾脏；脾脏有病就会影响津液的正常分布；津液不能正常运行，就会造成便秘。以湿气为病因，可以引起便秘、脚腿肿、胸闷、瞬间的精神昏聩等一系列症状。所以治这种病应该以通便祛湿为纲。先疏通大小二便，后进行脾脏补养，治标又治本。中医把人的疾病放在天地这个大环境中来认识，大环境中的风、寒、湿、暑、燥之气均会致人疾病。西医只是把疾病放在人体内部分析来分析去，人体

之外的病因当然是无法找到的。病在人体中，病因可能在人体之外的自然因素之中，这是中医的系统认识论。病在人体中，病因在人体之中寻找，这是西医的具体认识论。在认识论上西医显出了极大的局限性。一个病因，多种症状，这是中医的综合论。一种症，一个因，这是西医的具体实证论。所以，一种病因引起多种病症，用西医的理论是难以认识的。相比之下，中医显示出了令人信服的魅力。

鲁迅先生如果阅读过《内经》，说不定也会治好他父亲的病。鲁迅先生父亲的病，得的是水肿病，又名鼓胀病。《内经·灵枢》之中有《胀论》专论一篇，有《水胀》专论一篇。胀，《内经·灵枢·胀论》给出的定义是："夫胀者，皆在于藏腑之外，排藏腑而郭胸胁，胀皮肤，故命曰胀。"《胀论》将胀进行了分类，分为五脏胀与六腑胀，即：心胀，肺胀，肝胀，脾胀，肾胀；胃胀，大肠胀，小肠胀，膀胱胀，三焦胀，胆胀。不同脏腑的胀，不同的症状。有不同的胀，有不同的医疗方法。关于"腹大，身尽肿"的病因，《内经·灵枢·水胀》给出结论是"寒气客于皮肤之间"。治疗水胀，除了用药之外，还可以用针灸。《内经·灵枢·水胀》："黄帝曰：肤胀鼓胀可刺邪？岐伯曰：先泻其胀之血络，后调其经，刺去其血络也。"给鲁迅先生父亲看病的医生，根本没有谈及《内经》中的《胀论》与《水胀》两论。看不好病，又说"请人看一看，可有什么冤愆"。真正的中医医生，是不会说"有什么冤愆"这类迷信话的，因为《内经》是反对迷信的。《内经·素问·五脏别论》明确指出："拘于鬼神者，不可与言至德。"意思是：患者如果迷信鬼神，医生就无须再向他讲述高明之医理了。连患者迷信都不允许，《内经》会允许中医医生妄谈什么"冤愆"吗？所以，给鲁迅先生父亲看病的，并不是真正意义上的中医医生。

由于研究中医，知道了湖南科技出版社；由于买湖南科技出版社出版的书，知道了张碧金编审。20 世纪 90 年代中期，我知道了《马王堆古医书考释》这本书，在珠海、广州、北京四处寻找，书店都说没有。这本书是湖南科技出版社出的，我又打电话到出版社，出版社说早已售罄且暂时不会再版，近乎绝望之际，接电话者又热情地指出了一条路，说是看看这本书的责任编辑手中还有没有？电话又转给责任编辑，得到的回答是："有。"我喜出望外，马上问多少钱？答案是："这是样书，

不要钱。”不久，我收到了《马王堆古医书考释》这本书。就这样，记住了张碧金这位热心人。

研究中医，避不开唐代名医孙思邈。因为孙思邈的一句话“不知易，不足以言太医”，我由医进入了《易》——《周易》。

研读《内经》《周易》这两部经典加上源头的几部经典，使我茅塞顿开。在这里，我看到了一批不同于希伯来先贤、希腊先贤的中华先贤，一批善于动手动脑，善于发明创造，善于提出问题，善于解答问题的中华先贤。人类先贤必须回答的问题，中华先贤都回答了；其他民族先贤没有回答的问题，中华先贤也回答了。在时间坐标上，相同的问题，中华先贤往往率先提出，率先解答。

在这里，我看到了不同于其他民族文化的中华文化，中华文化是崇尚自然而非崇尚人格神的文化。希伯来文化、古希腊文化用神理解答的问题，中华文化均是用自然哲理解答的。

在这里，我看到了一种优秀的思维方式——以道论之的思维方式。中华先贤以道为立论依据，论出了一部部经典，论出了一件件生产工具与生活器具，论出了一项项技与术。只要符合道理，任何问题都可以提出，任何问题都可以讨论，这就是以道论之的基本方法。谁能够论出有利于天下的问题或器具谁就是圣人，这就是以道论之的基本实践。在道理面前没有权威，这就是以道论之的基本原则。

在这里，我看到了一种优秀的行为方式——行而论道的行为方式。源头的中华先贤都是行而论道者，三皇五帝名下个个都记载有发明创造的功绩，他们在论道的同时，也重视做事。中华先贤能做各式各样的事，例如发明各式各样的技术，创造各式各样的器具，研究各式各样的问题，创建各个领域的理论……

在这里，我看到了一种提出问题的优秀方法，即举一反三，触类旁通，一通百通的方法。掌握了这一方法，可以做各式各样的事，用庄子的话说就是“通于一而万事毕”，用《周髀算经》中的话说就是“问一类而万事达”。

我将自己的体会写成了文章，发表在北京、郑州、西安、广州、香港、澳门的报刊上，中华书局与新星出版社编了我四本文集。其中的一篇《读书读出的困惑》，曾经在《中华读书报》以整版的篇幅连续发

表，被长沙的张社长所看到。我在书店的书架上，又看到了张社长所编的几本当代名医的经验集。就这样，又一次与其发生了联系。由此引起这本《换个方法读〈内经〉》。这时，已经是2004年了。

当初，一听到这个建议，我本能地推辞了。推辞的基本理由是有那么多中医在，劝说的理由是《内经》必须从哲学、从文化的角度去解释，仅仅以药论医是远远不够的。我真的多次推辞，对方也真的多次劝说；先是电话中劝，后是从长沙到珠海当面劝。最终，为了报答当初的无偿寄书之德，我放下手中《黄帝文化与皇帝文化》的研究，放下了“道器转化研究所”的筹备，接受了这一任务。

从哲学、文化的角度去解读《内经》，这是张社长的基本要求，事实的确应该这样。以药论医无法认识《内经》，以医论医同样无法认识《内经》，《内经》并不是纯粹的医术，而是道与术的联姻体。道是中华文化中的终极之理，所以必须以道论医，即从哲学、文化的角度去解读《内经》。

道，在中华文化中有三重重要意义：具有永恒活力的生生之源，这是道的第一重意义；至高无上的、可以评判一切的价值标准，这是道的第二重意义；发明创造的哲理之源，这是道的第三重意义。这里的议论仅限于道的第三重意义。稍加回顾就会清楚地知道，早期中华大地上的人文与器具两方面的发明创造，均是以道为哲理基础的。礼仪之礼源于道，道德之德源于道，兵家之兵法源于道，奇偶之数源于道，音律源于道，历源于道，勾股定理源于道，围棋之理源于道……《庄子》里的庖丁说，精湛解牛之术并不是源于经验，而是源于道理。解牛之术与养生之术本来是风马牛不相及的两种术，可文惠君却能从解牛之术中悟出养生之术。解牛之术为何能转化为养生之术？根本原因在于两种术源于一个基点，这个基点就是“依乎天理，因其固然”。天理是如此之理，术应该是如此之术。本来如此，属于自然哲理；应该如此，属于人文之术。由本来如此的自然之理演化出应该如此的各种术，这应该是中华先贤创造的一贯思路。解牛之术是“依乎天理，因其固然”之术，养生之术是“依乎天理，因其固然”之术，同理，医术也是“依乎天理，因其固然”之术，因此，论中医之术必须以道论之。所以，从文化、哲学角度解释《内经》，张社长的这一思路显然是正确的。

道，在中华文化中有个赋存之处：卦象符号中；阴阳五行中；时间空间中以及奇偶之数中。以道论医，必须清楚阴阳五行、时间空间、奇偶之数、太极八卦与《内经》的基础性联系。正如研究江河不能忘记源头一样，研究中医无论如何不能忘记文化基础，而中医与文化的源流关系，恰恰被现代人忽略了，甚至是遗忘了。实际上，弄不清楚文化与中医的基础性关系，复兴中医永远只能是一种美好的愿望，而绝不可能变为现实。从这一角度看，足见选题者的良苦用心。

在这本书的雏形出来之后，编辑又提出了新的要求，即对书中形上哲理之名词与形下疾病之病名有必要用现代语言进行重新注释。

注释形上哲理之名词，是希望读者进一步清楚源头文化中的基础性概念。注释形下疾病之病名，是希望这本书能够给读者带来实用性。至于属于专家才研究的生僻字与错讹，则不在本书的注释之列。

《内经》分《素问》与《灵枢》两部。《换个方法读〈内经〉》读的实际上只是《素问》这部分。

“道可道，非常道。”老子告诉人们，凡是说出来的道理，已经不是完整的道理了。道，囊括了360°的理，人所表述的道理只是在某一度或某几度之内。全面而完整的道理，语言与文字是无法表达的。这里说这样的话，是希望读者能够原谅本书中的不周之处。

三　书内书外的两种收获

“惟斅学半”（《尚书·说命》，斅，音xiao，做“教”字讲），这句话讲出了一条道理：教别人，是自己学习的一半。教别人，一半是在提高自己。我不是在教别人，而是教自己。

导读《内经》，对我来说，绝不仅仅是学习的一半，更是大幅度地提高自己。导读之前必须通读，通读《内经》使我有了巨大的收获。巨大的收获可分为两大类：一是书内的收获；二是书外的收获。现将这些收获写出来，希望对热爱中医的读者学习《内经》有所帮助。

先谈书内的收获。书内的收获具体有五：

其一，认识了一个不耻下问的榜样。《内经》中的黄帝具有双重身

份，他首先是一位圣人，其次还是治理天下的帝王。但是，在黄帝身上没有秦始皇的骄横之气，没有汉刘邦的无赖之气，有的却是不耻下问的优良习气。《素问》乃平素之问，是黄帝平素向学者询问、请教的积累之作。在《内经》中，岐伯是黄帝的第一位老师，岐伯解答了黄帝许多问题。黄帝问，岐伯答，一问一答，问者恭恭敬敬，答者认认真真。博大精深的中医奠基之作在问答中形成。除了岐伯，黄帝请教的老师还有鬼区臾、少俞、伯高几位。

中医，史称“岐黄之术”。岐即岐伯，黄即黄帝，岐伯的名字排位于黄帝之前，这种排位方式灭绝于秦汉之后。名字排列方式，反映出了早期学者的地位，反映出了早期帝王的人品。尊重知识，尊重人才，在早期的中华大地上是实际行动而非宣传口号。

不耻下问的帝王，在秦汉以后的中华大地上还出现过吗？秦汉以后为什么产生不出《内经》这样的经典？不耻下问作风的失传是不是一个重要原因？

其二，认识了一个善于提出问题的榜样。爱因斯坦曾经说过这样一句话：“提出一个问题，往往比解答一个问题更重要。”《内经》中的黄帝，是一个善于提出问题的榜样。人生为什么会有百岁、半百的差别？人生历程的变化有没有规律性？女子一生是如何变化的？男子一生又是如何变化的？男女什么时候才有生育能力？养生如何养？诊病如何诊？治病如何治？病与时间（春夏秋冬）的关系？病与空间（东西南北）的关系？病与天气、地气的关系？天气、地气在1年之中变化如何？在10年之中变化如何？在60年之中变化又如何？日月星辰的变化与气候变化之间有什么关系？这些都是黄帝提出的问题。提出问题是解答问题的基础，只有先提出问题才有解答问题的可能。黄帝提出问题，岐伯解答问题；黄帝提出了成百上千个问题，岐伯等解答了成百上千个问题，如此产生了这部博大精深的《内经》。

一面提出问题，一面解答问题，如此产生了早期的中华文明。

其三，认识了一种优秀的认识论。认识问题，从古至今人类创造了两种认识论：一是以大宇宙论小宇宙的系统认识论，一是显微镜下的具体认识论。

《内经》中的认识论，是以大宇宙论小宇宙即天人合一的系统认识

论。天体是大宇宙，人体是小宇宙，在《内经》中，大小两个宇宙之间一是存在着紧密联系，二是存在着相互对应关系。系统认识论告诉人们，人不是孤立的人，病也不是孤立的病，人由天地而生，所以人体结构与天体结构相似相通。人居于天地之间，所以天气、地气与人气息息相通。人是时间中的人，所以四时有四时之病；人是空间的人，所以四方有四方之人，四方有四方之病——人体结构和疾病与具体的空间有关。不仅仅是人，就是一棵小花小草乃至一条小蚯蚓，都与大宇宙有着同步变化的对应关系，日月星辰如此布局则有小草发芽，小花开放，日月星辰如彼布局则有小草发黄，小花败落。论天，论地，论山，论水，论人，论一切问题，从不孤立而论，总是与大宇宙一体而论，这就是黄帝与岐伯的系统认识论。如此认识论，认识了几百种今天仍然在采用的病名，认识了几百种疾病的病因，认识了时间空间与疾病的关系，认识了天气地气与疾病的关系，认识了人体结构，认识了至今仪器仍然不能认识的人体经络……

用显微镜检查细菌，用仪器分析问题，是人类的一大进步。将问题进一步精细化、具体化，是显微镜的长处，是各种仪器的长处。但必须清楚的是，显微镜看到的只是问题具体精细的一面，但无论如何也看不到问题与原因之间的联系，无论如何也看不到此事物与彼事物之间的联系。所以，无论仪器再精密、再进步，也不能取代系统认识论。研究问题而不使用仪器是守旧，只相信仪器而忘记或排斥系统论则是愚蠢。

其四，认识了一种论证问题的好模式。这种好模式抽象的说法叫做“援物比类”，或“从容比类”，或“取象比类”。《内经》讲述了人体与天体的对应关系，讲述了人气与天气的对应关系，讲述了五脏六腑的位置与功能，讲述了五脏与五官的相互对应，讲述了脏腑、表里、虚实、寒热的上百种疾病……应该知道，在几千年前的中华大地上一没有显微镜，二没有 X 光机，总之，没有任何先进仪器可以利用，中华先贤到底是凭借什么解答了这么多问题？答案是：中华先贤找到了一种论证问题的好模式。

在天体与人体之间找出对应关系，这是以天体论人体的一种模式。

把天地、日月、寒热、动静抽象为一阴一阳，把人体气血、脏腑、虚实、寒热抽象为一阴一阳，并在体外阴阳与体内阴阳之间找出对应关

系，这是以阴阳论病的一种模式。

四时有四时之病，这是时间病；四方有四方之病，这是空间病；在时空与疾病之间找出对应关系，这是以时空论病的一种模式。干支可以表达时空，所以干支也是一种论病的模式。

天地万物、时间与空间、五脏六腑都可以抽象在金木水火土五行之中，五行之间存在着相生相克关系，发现五行之中某一行有病，按照生克之顺序，马上就可以推测出下一步会病在哪一行，这是以五行论病的一种模式。

天地之间循环运转着风寒湿热燥火六气，气会发生偏颇——有余与不足，每一种偏颇之气都会引起疾病，在外因与人体疾病之间找出对应关系，这是以外气论内病的一种模式。

人体是一个整体，整体由具体组成，所以，整体有病可以在具体中找原因，具体有病也可以在整体之中找原因；左有病可以找原因于右，右有病也可以找原因于左；上有病可以找原因于下，下有病也可以找原因于上；外部有病可以在内部找原因，内部有病也可以在外部找原因；在整体与具体之间找出对应关系，在内部五脏与外部五官之间找出对应关系，以上论下、以左论右、以内论外、以整体论具体，反之亦然，这是一种任何仪器都无法企及的论病模式。

先建立一种模式，然后按照这种模式去做事，按照这种模式去论证问题，似乎是中华先贤的一贯思路。

《周礼》告诉人们，周人制造铠甲之前先制造铠甲的模式，然后按照这种模式去制造铠甲。模式，《周礼》称之为“容”。照着这种模式去做，《周礼》称之为“为容”。不但制造铠甲需要模式，《周礼》还告诉人们，都市建筑也需要模式。

文物典籍告诉人们，铸造青铜鼎，也是先制造模型，然后按照这种模型去铸鼎。

《九章算术》告诉人们，中华先贤所创建的数学使用的是机械化算法。所谓机械化，简而言之就是把计算的过程、方法、步骤格式化。机械化算法，完全不同于西方数学的定理证明。

按照一定的格式去解方程，按照一定的模型去铸鼎，按照一定的模式去建设都市，按照一定的模式去论疾病、论养生……具体的模式各式

各样，但根本哲理是相同的。根本哲理就是道，这就是天理，这就是自然。

其五，认识了一种优秀的写作方法。单单从文章上论，《内经》中的文章绝大多数都属于简洁而优美的上乘之作。《内经》是运用优秀的写作方法写出来的。优秀的写作方法，优秀在何处呢？由于篇幅限制，这里简要谈三点：

优秀的写作方法，首先体现在从自然之文向人文之文的转化上。《内经》讲的不是黄帝之理，而是自然哲理。帝王之理不是人文之理的参照坐标，帝王本身也必须遵循自然之理，在早期的中华先贤这里，是基本的常识。《内经》是由天地之理、日月之理、四时四方之理转化而来，总而言之，是由自然哲理转化而来。参照自然之理，写人文文章，优秀写作方法首先体现在这里。

优秀的写作方法，其次体现在善用比喻上。预防比治病更重要，为表达预防的重要性，《内经》连续使用了两个形象比喻“渴而穿井”与“斗而铸锥”。试想一下，口干舌燥之时才想到挖井，还来得及吗？仗都打响了，敌人马上要冲到面前了，这时才想起来铸造长矛短剑，还来得及吗？两个形象比喻，把预防的重要性表达得淋漓尽致。

中医治病的目的最终是平衡——“以平为期”。为了使人记住一个“平”字，《内经》用“权衡”这个比喻。权衡是什么？早期的秤，即今天的天平也。众所周知，天平称重，以平为准；中医治病，以平为期。以天平称重来比喻“以平为期”，真的可以使人过目不忘。

优秀的写作方法，再次体现在系统性与全局性上。“善言天者，必应于人；善言古者，必验于今；善言气者，必彰于物。”天人对应而论，古今对应而论，气物对应而论，《内经》从头至尾处处体现出了这种系统性与全局性。

有独立的花，但独立的花并不能独自存在；有独立的人，但独立的人并不能独自存在；今天发生的事，原因可能在昨天；产生在人体之内的病，病因可能在人体之外；万物生长并不仅仅取决万物本身，还与天体间的五运六气有关。《内经》能够流传几千年，难道与这种优秀写作方法无关吗？

实际上，系统性与全局性，同样也可以运用到认识问题的方法中。

宇宙大不大？大！小草小不小？小！但这棵小草却与大宇宙有着息息相关的、须臾不可分离的紧密联系。一棵微不足道的小草尚且与宇宙有着紧密联系，何况人呢？所以，论人必须论宇宙，论人必须论天地之气、四时之气、五运六气。全方位之全，就是宇宙间任何一个小小的个体与宇宙整体相联系。试想，只是把人放在仪器中去认识，只是把人放在手术刀下来解剖，能够认识人的真实面貌吗？

再谈书外的收获。书外的收获具体有二：

其一，长青的自然哲理。笔者多次谈到过这样一个观点：古希伯来先贤、古希腊先贤是用神理解答问题的，而中华先贤是用道理解答问题的；古希伯来先贤、古希腊先贤以神理指导如何做人，中华先贤以道理指导如何做人。神是人格神，而道则是自然存在。人格神从古至今只有亚当、诺亚、摩西、耶稣极少数人看到过，而道从古至今则是没有一个人看到过。是道不存在吗？非也！如何才能看见道呢？庄子说，看不见的是道，看得见的是天地，看得见的是日月，看得见的是万物，看得见的是春夏秋冬，看得见的是野花小草，包括看得见的屎尿……总而言之，道理反映在天地万物中，反映在自然哲理中。有史以来，人类发生过无数次翻天覆地的变化，例如王朝的更迭，皇冠的易主，英雄的没落，昨日真理、今日谬误的转换……但是，天地还是这个天地，日月还是这个日月；四时循环依然是如期而来，如期而去；火焰依然上升，江水依然低流……人事与人理变幻无常，而自然哲理却始终如一。长青的自然哲理恒久不变，这就证明中华先贤选择自然哲理为终极参照坐标是正确的。

其二，人理必须合于自然哲理。“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”《周易·贲·彖传》这句话包含了两重重要意义：其一，人文与天文之间存在着对应关系，换句话说，中华大地上的人文是仿照天文创建的。其二，人文与天下之间的关系是化育关系。没有一个“文”字，就没有人间之天下，整个世界仍然是动物世界。

那么，中华先贤从天文中汲取了哪些人文哲理呢？请看如下具体实例：

其一，中华先贤从天理提炼出了自强不息的哲理，君子自强不息的榜样是行健不息的自然之天。

其二，中华先贤从地理提炼出了厚德载物的哲理，君子厚德载物的榜样是宽厚无语的大地。

其三，中华先贤从天地、日月、四时之理提炼出了大公无私的哲理，天无私覆，地无私载，日月无私照，四时无私行，这“四无私”是主政天下者的永恒榜样。历代王朝为什么不能延续？汉唐盛世为什么只能盛一时？答案何在？传子不传贤，根本上有私无公也。

其四，中华先贤从万物现象与现象背后的道理中提炼出了尚象制器的哲理——发明创造器具的哲理。一物有一物之象，万物有万物之象，一物之象可以启示器具的发明创造，万物之象可以启示器具的发明创造，一物之象、万物之象背后的哲理同样可以启示器具的发明创造。早期的中华先贤为什么那么善于发明创造？因为他们崇尚的是自然哲理。

人行合于天行，人德合于天德，人时合于天时，人道合于天道，人序合于自然之序，这是始于卦、延续于儒道两家文化的基本准则。

世界上相当多的民族创建了崇尚神的文化，唯有我中华先贤创建的是崇尚自然、崇尚道理的文化。中华先贤为何会走在世界的前列，与崇尚自然、崇尚道理的文化有没有关系？在笔者看来，中华民族之所以率先进入文明，崇尚自然、崇尚道理的文化起着基础性作用。

书外的收获远不止这些，这里先谈二点。读《内经》，如果紧紧抓住“问题”——本篇提出了什么问题，如何解答这一问题与这些问题——去阅读，很快就会有事半功倍的收获。

四　恢复中华民族提出问题的能力

复兴中华民族，是整个中华民族的愿望。

复兴中华民族，涉及“想当初”与“现如今”两个问题：想当初即兴旺时期的中华民族什么样？现如今复兴的工作应该怎么做？

复兴中华民族从读经开始，这是一种反思者的答案。现在，东西南北中出现了各式各样的读经班。读经倡导者们认为，复兴中华民族的关键在于复兴中华文化，而复兴中华文化最基础的工作就是读经。

读经的落脚点在何处？读经之后怎么办？读经倡导者们并没有给出

答案。

通过读经，找出“想当初”那个善于发明创造的中华民族基本模样——他们是怎么做人的？他们又是怎么做事的？他们的思维方式与行为方式为何？他们为什么会提出那么多问题，又为什么会解答那么多问题？认识兴旺时期中华民族的基本模样，是否可以作为读经的第一落脚点？

复兴中华民族“现如今”应该如何做？通过读经，认识中华先贤做人做事的基本立场，认识他们提出问题、论证问题的思维方式，认识行而论道的行为方式，然后像先贤那样会提出这样、那样的问题，会提出各个领域的问题，会提出史无前例的大问题；最终能够像先贤那样会创造出领先于世界的辉煌？这是否可以作为读经的基本落脚点？

读经，当然应该包括《内经》这部经典。阅读《内经》，除了记住书中的哲理与医术之外，还应该像《内经》中的黄帝那样，善于提出这样那样的新问题，像《内经》中的岐伯那样善于解答新的问题，最终使“我”能够创作出类似于《内经》这样的经典，这里是否可以作为阅读《内经》的落脚点？

五　西医的标准不能评判中医

“中医不科学”或者“中医不符合科学标准”，这一判断被相当多的人所接受。实际上，这一判断是错误的。中医有自己的标准，不能用另外的标准来衡量。

中医的标准是什么呢？中医的终极标准是道。《内经·素问·阴阳应象大论》曰：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，治病必求于本。”展开讨论这句话，可能需要写一篇博士论文。简而言之，讨论天地万物，讨论人体疾病，其终极标准只有一个，这就是道。

养生在于知道。《内经·素问·上古天真论》指出“其知道者……度百岁乃去。”这里的“知道”是两个单音词。知道，就是深知自然秩序，就是要在人序与自然秩序之间建立起和谐一致的相应关系。如此养

生者，才能度百岁。

生病是因为违背了道。《内经·素问·四气调神大论》指出："阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人行之，愚者佩之。"这一论断告诉人们，从道则苛疾不起，逆道则灾病产生。

治病如何治？平衡阴阳也。一阴一阳之谓道，阴阳偏颇之谓病。《内经·素问·三部九候论》所言："无问其病，以平为期。"平者，平衡也；期者，期准，准则也。以平为期者，就是治病以平衡体内阴阳为准则。人体之内的阴阳在何处？在气血中，在脏腑中。

治病必须先识病，如何识病？在于知道。知道真的能够识病吗？《内经·素问·标本病传论》中有答案："夫阴阳逆从标本之为道也，小而大，言一而知百病之害；少而多，浅而博，可以言一而知百也。"

先秦诸子揭示这样一个事实：道，不仅仅是道家的立论基础，同时还是儒家、兵家、阴阳家、音乐家、建筑学家的立论基础。儒家以道论礼，兵家以道论兵，阴阳家以道论历，音乐家以道论音律，建筑学家以道论建筑，《周髀算经》以道论奇偶之数、以道论勾股弦。《圣经》用上帝解释了两种理：宇宙演化之理与人生如何度过之理。《周易》与诸子以道解释了三种理：宇宙演化之理，人生如何度过之理，多出了一条发明创造之理。清楚了道无限的功能，再回头看《内经》中的以道论养生，以道论识病，以道论治病，以道论"百病之害"，"所以然"的奥秘就迎刃而解了。

道是无法用科学标准衡量的。相反，科学的作为恰恰应该接受道——自然法则——的衡量。

科学最根本的缺陷是本身没有价值判断。科学所追求的只是"是不是""真不真"。"是这样"不等于"应该这样"；"真"不等于"善"；经得起实证的也可能是祸害。科学标准不是衡量一切的准绳。

在具体问题上，中医是讲究标准定量的。《内经·素问》在开篇第五篇《阴阳应象大论》里就出现了"权衡规矩"四个字。权，秤锤也。衡，秤杆也。规，圆规也。矩，曲尺也。权衡规矩，讲究的就是标准定量。诊病，需要标准定量；用药，需要标准定量；针灸，同样需要标准定量。

中医与包括西医在内的西方科学属于两种文化。中医与西医，各自有各自的标准，衡量中医只能用中医自己的标准。必须记住的是：科学并不是人类唯一之学，科学标准也不是可以衡量一切的标准。

东方与西方，有地理差异。东方人与西方人一有外貌差异，二有内在思维方式的差异，用一个标准衡量，就会产生极大的笑话。

一样的面粉，西方人做成了面包，中国人做成了馒头，面包与馒头的标准一样吗？

同样是吃饭，西方人创造了刀叉，中国人创造了筷子，刀叉与筷子的标准一样吗？

同样是婚礼，西方人进教堂拜上帝，中国人在自家堂前拜天地，两者之间可以相互指责对方的标准不对吗？

同样是证明 $c^2 = a^2 + b^2$，《周髀算经》与《几何原本》一是证明方法不同，二是步骤不同；《周髀算经》用三步就可以证明，《几何原本》的证明步骤则在十步以外，难道可以拿《几何原本》的方法来否定《周髀算经》中的方法吗？

同样是做人，西方人讲上帝，中国人讲道理，上帝是人格神而道是自然存在，难道可以用上帝之理否定道理吗？

馒头有自己的标准，婚礼有自己的标准，哲学有自己的标准，同理，中医也有自己的标准，中医只能用自己的标准来衡量。

认识同一事物，存在着不同的认识论；解答同一问题，存在着不同的方法论；解答同一难题，可以创造出不同的器具，这就是东西方的基本差异。

六　其实，我们并不了解先贤

源头的中华先贤是创造者，他们创造了中华文化，创造了中医文化，创造了一件件器具，创造了一项项技与术，创造了各个领域的基础性理论……总之，中华先贤在没有外人帮助的条件下创造出了领先于世界的文明。

中华先贤的创造，从空间坐标上看，赢得了全世界的尊重；从时间

坐标上看，赢得了上下几千年的尊重；中华先贤的创造，也为子孙赢得了骄傲，那些手中腹中空空如也的子孙自己什么也拿不出的时候，常常会说“我们祖先如何如何”。

其实，后世的我们并不了解先贤，尤其是近代与当代。请看以下事例。

天地万物是如何发生的？希伯来人用神解答了这一问题，中华先贤用阴阳两爻（有文字之后，一阴一阳被界定为道）解答了这一问题。这一差别以及差别背后的为什么，后世子孙注意了吗？

亚当、夏娃一出世就有神赐的伊甸园，伏羲氏、神农氏、黄帝没有神赐的伊甸园；亚当、夏娃不需要动手动脑就可以过上幸福生活，三皇五帝必须自己动手动脑、劳心劳力才能过上幸福生活。这一差别以及差别背后的为什么，后世子孙注意了吗？

如何做人？犹太先贤摩西说应该讲神理，中华民族的老子、孔子说做人应该讲道理。这一差别，后世子孙注意了吗？

古希腊的火，是普罗米修斯从天堂偷来的；中华大地上的火，是燧人氏钻木取出来的。这一差别，后世子孙注意了吗？

同样是面粉，西方烤出了面包，中华民族蒸出了馒头；同样是吃饭，西方创造出了刀叉，中华民族创造出了筷子。面包、馒头各自有各自的标准，刀叉、筷子各自有各自的标准；同样的事物，有不同的处理方法；功能相同的器物，各自有各自的标准。这些差别以及差别背后的文化，后世子孙注意了吗？

伏羲氏、神农氏、黄帝、尧、舜、禹都是行而论道者，老子、孔子都是坐而论道者。这一变化，后世子孙注意了吗？

伏羲氏、神农氏、黄帝、尧、舜、禹都是器具的发明者，老子是器具发明的反对者，这一变化，后世子孙注意了吗？

神农氏务农是圣人之事，后稷培育五谷良种是大人之事，务农种菜在孔孟这里被界定为小人之事。这截然相反的两种判断，后世子孙注意了吗？

道的本义是“一阴一阳之谓道”，董仲舒将其变质为“阳为阴纲之谓道”。这一涉及大根大本的变质，后世子孙注意了吗？

三皇五帝是圣者为王，秦皇汉武是胜者为王。对于这一重大差别，

后世子孙注意了吗？

孔子力图找回“选贤与能”中的那个“选”字，墨子力图找回选贤的“选”字，宋明理学家完全忘记了这个“选”字。对于这一差别，后世子孙注意了吗？

“春秋无义战。”（《孟子·尽心上》）孟子以道义为标准，判断与否定了战争的胜负双方。董仲舒、程颐兄弟、王阳明以胜负为标准，无条件地接受胜利者。对于这一差别，后世子孙注意了吗？

道位于君之上，君与道相较，道至高无上，这是元文化与儒道两家文化中的道君关系。君与道之间是可以相互代换的关系，君可以就等同于道，这是西汉之后的道君关系。对于这两种道君关系，后世子孙注意了吗？

“民为君之天”“民为贵君为轻”，这是《尚书》《孟子》《黄帝内经》中的君民关系。“君为民之天”“君为贵民为轻”，这是西汉以后的君民关系。对于这两种君民关系，后世子孙注意了吗？

“法天则地”，这是《周易》所倡导的人生观；“以君为纲”，这是董仲舒所倡导、历代皇帝所大力宣扬的人生观。这两种截然相反的人生观，后世子孙注意了吗？

伏羲氏、神农氏、黄帝、尧、舜、禹名下记载的是一件件发明创造的功绩，秦始皇、汉刘邦名下记载的是一场场逐鹿中原的战绩。这一差别，后世子孙注意了吗？

中华先贤所创造的中华文明，具有原创性，具有领先性；中华先贤所创造的中华文明是自己创造的，不是抄来的，不是买来的。关于这一点，后世子孙注意了吗？

总之，就不同文化而言，中西文化在起点上就不一样；就不同民族而言，中华先贤与犹太先贤、古希腊先贤认识问题、解答问题的思路在起点上就不一样；就中华文化本身而言，源流文化之间发生了质的变化；就行为方式而言，伏羲氏、神农氏、黄帝所开创的动手动脑、行而论道的方式在老子、孔子这里已经失传。关于中西文化中的“不一样”，关于中西先贤之间的“不一样”，以及源流文化之间的“不一样”，后世子孙了解吗？

昨天，“中华民族为什么会挨打”的反思者，把责任推给了文化。

试想一下，中华文化如果真的从根本上有问题，早期的中华大地上会出现领先于世界的文明吗？一代人有一代人的责任，后人落后挨打把责任推给祖先，应该吗？在笔者看来，抛弃与变质了本来的文化，才是落后挨打的真正原因。

最后，希望读者能够和我一起思考这样三个问题：没有中华文化，会有中华民族这个民族吗？没有中医文化，中华民族会走过上下五千年吗？祖先曾经创造出领先于世界的辉煌，“我”创造的成果是什么呢？

天文历法与针经《灵枢》

——《灵枢》导读代绪论

刘明武

一　问题

银针细小，天文宏大，小小银针与宏大之天文有必然联系吗？

银针刺在人体之内，天文历法在人体之外，刺于人体之内的银针与人体之外的天文历法有必然联系吗？

有！

请看下面两个论断：

其一，《灵枢·九针十二原》指出：针经之纲纪，在于“始于一，终于九”。

其二，《灵枢·官针》指出：“敢用针者，不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工也。”相似的论断，在《素问·六节藏象论》中同样出现过。

第一个论断告诉人们，要想弄懂针经之纲纪，需要先弄懂“一”与“九”的来源及其含义。第二个论断告诉人们，要想为工为上工为圣工，必须先弄清“何谓‘年之所加’”。

“一”与“九”这两个数字源于十月太阳历，“年之所加”之“年”源于太阳历、太阴历与北斗九宫历三历合一的十二月阴阳合历。历法由天文而来，所以，针灸之纲纪在天文在历法。

天文历法，是中华文化的基础，是中医文化的基础；不懂天文历

法，既无法理解中华文化，也无法理解中医文化，更无法理解中医的思路与方法。笔者站在天文历法的立场上解读《灵枢》这部经典的所以然。解读《灵枢》，肯定会涉及《素问》，还会涉及《周易》。不当之处，希望得到方家的批评、争鸣，希望得到医道者的指正。

二　日月之理：《灵枢》之基础

以日月之理为《灵枢》之基础，这一结论的依据何在？请看以下两个论断：

其一，《灵枢·逆顺肥瘦》："圣人之为道也，明于日月。"

——明于日月，是圣人成圣的第一关。这一论断告诉世人，不明日月，是称不起"圣人"二字的。

其二，《灵枢·逆顺肥瘦》："人与天地相参也，与日月相应也。"

——论人，有两个参照坐标：一是天地；二是日月。从《素问》到《灵枢》，天地日月一直是论证问题的参照坐标。"法则天地，象似日月"，就是《素问》开篇第一篇《上古天真论》所强调的基本哲理。

论证问题以天地日月为坐标，这一立场，这一思路，这一方法始于《周易》。

在《周易》里，天地是"如何做人"的第一坐标。凡是人，做人都应该效天法地。"天行健，君子以自强不息。""地势坤，君子以厚德载物。""天地变化，圣人效之。""夫大人者，与天地合其德。"这些都是出于《周易》的格言。圣人、大人与君子，凡是人，做人都应该效天法地。

在《周易》里，日月是"如何做人"的第二坐标。"与天地合其德，与日月合其明。"这是《周易·乾文言》留下的至理名言。天地之德与日月之明的伟大之处在于大公无私，《礼记·孔子闲居》曰："天无私覆，地无私载，日月无私照。"《礼记》告诉世人，大公无私的哲理出于天地，出于日月。

日月之理，合而为道。何谓道？《周易·系辞上》中的答案是："一阴一阳之谓道。"何谓一阴一阳？这有先后天之分，先天之中的一

阴一阳是清浊二气，后天之中的一阴一阳是日月。

是清浊二气的相互作用，形成了有形之天地。“清阳为天，浊阴为地。”《黄帝内经》《列子》以及彝族文化解释天地的起源，都解释在了清浊二气上。清浊二气，是无形之气。清浊二气，是先天中的一阴一阳。

后天之中的一阴一阳是有形之日月。“阴阳之义配日月。”《周易·系辞上》论阴阳，首先论在了日月这里。日月有形，所以后天之道并不玄虚。日为阳，月为阴，日月即阴阳。日月为道，日月之理即是道理。

道，用自然哲理解释就是生生之源。有生生之物必有生生之源。人从何处来？小草小花、小鱼小虾从何处来？狗猫鸡鸭、狼虫虎豹、高山流水、风雷闪电、天地日月星辰从何处来？万物的来源之处即是生生之源。生生之源生出了生生之物，生生之源论证生生之物。生生之源之理既可以论证一物之理，也可以论证万物之理。万物之理是物理，人文之理是人理。生生之源之理，既可以论证物理，也可以论证人理。生生之源，道也。

道中有物理，道中有人理，道中有数理，道中有医理……应有尽有，这就是道理。医道、棋道、剑道、兵道、茶道、饮食之道、宰牛之道、养生之道，一个“道”字，是论证所有问题的坐标。道，是论证一切问题的依据；道，是论证一切问题的基础。

道，可以用“一”字来代替。一，是道的代名词。《韩非子·扬权》：“道无双，故曰一。”一即是道，道即是一。明白了这一等量代换关系，才能理解《素问》中的“言一而知百病之害”这句至理名言的所以然，才能理解《灵枢》中的“知其要者，一言而终；不知其要，流散无穷”这句至理名言的所以然。

道论阴阳，日月即阴阳。认识了日月即阴阳，认识了道理，才能真正进入《黄帝内经》的大门。

就《灵枢》而言，只有明白了日理月理，才能知道针灸之纲纪从何而来，才能知道经络从何而来。

日月，这里有光和热，这里有数和理。光和热，养育着万物；数和理，演化出了中华文化与中医文化。

三　十月太阳历：针刺之纲纪

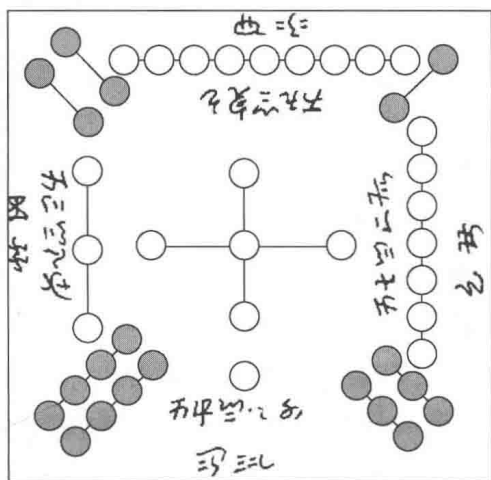
《灵枢》讲针刺，针刺有纲纪。针刺之纲纪从何而来？答案：针刺之纲纪，从太阳之理而来，从太阳之数而来。

1. 十月太阳历简介

太阳历，是以阳回归年（日影回归重合点）为依据制定出来的。十月太阳历，就是太阳回归年分十个月的历。十月太阳历，汉族已经失传，但在彝族文化里还完整完美地保存着。在彝族文化里，十月太阳历用洛书表达。

十月太阳历出现于文字之前，文字之前的十月太阳历是用洛书表达的。洛书又是用抽象符号实心圆与空心圆表达的，空心圆代表奇数，实心圆为偶数，一二三四五六七八九，这一组奇偶之数，就是一部完美的十月太阳历。“始于一，终于九”中的“一”与“九”，就源于十月太阳历。

在中华民族大家庭中，只有汉族与彝族两族文化里有图书之说——河图洛书。汉族文化解释图书，解释在了神话里——神龟出书，河马出图，这个解释是自然文化变成了神秘文化。彝族文化解释图书，解释在了天文历法里。图书，书在前图在后。洛书，表达的是十月太阳历；河图，表达的是十二月阴阳合历。这一解释，符合天文学是人类第一学，历法是人类第一法的历史。在彝族文化的解释中，阴阳五行、天干地支均源于天文，奠定于十月太阳历。这样的解释，阴阳有了根基，五行有了根基，天干地支有了根基，中医玄学的帽子就摘掉了。

上图是彝族文化所保存的洛书，彝文名为“鲁素”，汉语意思为“龙书”，表达的是十月太阳历。阴阳五行、天干地支，均由十月太阳历所奠定。美国发射寻找外星人的太空探测器上，刻有代表地球人智慧的几个标志，其中之一就是脱胎于洛书的四阶幻方图。四阶幻方图上下左右相加皆为34，洛书上下左右相加皆为15。

彝族洛书之图形

2. 十月太阳历的基本结构

十月太阳历由四大要素构成——天、月、行、年。360 天为一年，一年分五行十个月。十月太阳历论行不论季，实际上，行相似相通于季，五行即是五季。

一行两个月，一月 36 天，十个月 360 天。行，运行之行。五行，即运行不息的五个季节。

太阳回归年实际是 365—366 天（四年之中，三年 365 天，一年 366 天，平均 365.25 天）。365 天的太阳回归年，定为平年。平年尾数的 5—6 天不计入月，而用于过大小两个年。大年 3 天，小年 2 天。

366 天的太阳回归年，定为闰年。闰年尾数的 6 天不计入月，用于过大小两个年。大、小年均 3 天。

四年之中，三个平年，一个闰年。

以上是彝族典籍《土鲁窦吉》（宇宙生化）对十月太阳历的解释。

3. 洛书：表达十月太阳历的书

洛书由实心圆与空心圆组成：上，九个空心圆；下，一个空心圆；左，三个空心圆；右，七个空心圆；左上方，三个实心圆；右上方，七个实心圆；左下方，八个实心圆；右下方，六个实心圆；中间，五个空心圆。“上九下一，左三右七，四二为肩，八六为足，五居中央”，这

是从洛书图形之中抽象出来的洛书之歌。

在洛书之中，奇数分布于四方，偶数分布于四隅。阳奇阴偶，奇数为阳，偶数为阴。太阳历，就隐藏在分布在四方四隅的阴阳奇偶之数之中：

阳数九表达的是火行 72 天；

阳数一表达的是水行 72 天；

阳数三表达的是木行 72 天；

阳数七表达的是金行 72 天。

这里四个 72 天，分布在洛书的四方。

阴数八表达的是冬春之间的 18 天；

阴数二表达的是夏秋之间的 18 天；

阴数六表达的是秋冬之间的 18 天；

阴数四表达的是春夏之间的 18 天。

这里四个 18 天（一共 72 天），分布在洛书的四隅。四个 18 天组成的 72 天，归中央统领，表达金木水火土五行中的木一行。

一与九，还表示两个重要的节令：冬至与夏至。

以上是彝族典籍《土鲁窦吉》对十月太阳历与洛书关系的解释。

这里，笔者有责任提醒天下读书人，读书人应该知道书的起源。书，起源于天文，起源于历法，具体起源于十月太阳历。

4. 阴阳五行学说的发源地

阴阳五行学说，是由十月太阳历奠定的。失传了十月太阳历，阴阳五行学说就成了无源之水无本之木，玄学与迷信的帽子由此而来。十月太阳历中的阴阳五行，是那样的严密，那样的完美。

先说阴阳。十月太阳历，将一个太阳回归年分为阴阳两截，前一截为阳年，后一截为阴年。两截的划分，实际上是以日影长短变化为依据的。太阳由南回归线到北回归线，日影由长变短，这半年为暑为阳；太阳由北回归线到南回归线，日影由短变长，这半年为寒为阴。太阳回归年分寒暑两截，寒为阴，暑为阳。阳主生主长，阴主收主藏。

一个太阳回归年是一岁。岁可以论阴阳，月可以论阴阳，日可以论阴阳。岁论阴阳，一岁分阴阳两截。月论阴阳，奇数月为阳，偶数月为阴。太阳历十个月，一三五七九为阳，二四六八十为阴。日论阴阳，夜

为阴昼为阳。周岁之阴阳，决定着万物的生死。周日之阴阳，决定着万物的动静。这里的阴阳，可以实证，可以重复，可以测量，可以定量。

阴阳，是中华文化与中医文化基础的第一大基石。

再说五行。十月太阳历分五季，一季72天，五季360天。五季用金木水火土五行来表达。五行即五季，五季即五行。一行生一行，一行接一行，运行不已，循环不已，生生不已，五行相生的哲理由此衍生。木行生物金行熟（死），金行生物火行熟，火行生物水行熟，水行生物土行熟，土行生物木行熟，五行相克的哲理由此衍生。生亦自然，克亦自然。五行生克，制出了一幅自然界相互联系、相互制约的简图。自然界相互联系、相互制约的简图，恰恰是西方科学家想绘而没有绘出的一幅图。

五行历，《管子·五行》与《淮南子·天文训》中还有记载。金木水火土五行，一行72天。五行的顺序，依次是木火土金水。五行以木行为首，以水行为终。

五行，是中华文化与中医文化基础的第二大基石。

五行论五脏，肝木心火脾土肺金肾水。不用十月太阳历，无法解释中医文化的五行之说。

《素问·刺要论》："脾动则七十二日四季之月。"七十二日四季之月，指的是春、夏、秋、冬每季的后18天。《素问·阴阳类论》"春甲乙，青，中主肝，治七十二日。"脾主72日，肝主72日，同样的道理，心、肺、肾三脏也是各主72日。一脏主72日，哲理之源源于十月太阳历。丢掉了十月太阳历，无法解释一脏主72日之说。

失去了十月太阳历，阴阳五行成了历史上的最大谜团。找到了十月太阳历，阴阳五行的所以然，半个小时之内可以解释得清清楚楚。

5. 天干地支的发源地

以天干地支纪时，是《周易》与《黄帝内经》的特色。

天干地支，中华文化与中医文化基础的第三大基石。奇怪的是，两部经典却都没有说明干支的来源。打开今天的《辞海》或《大辞典》，后面无一例外地附录有干支纪年表；地图无一例外地会出现子午线；"子夜"与"中午"两个词语，现实中无处不在使用。干支，一可以表达时间——年月日，二可以表达空间——东西南北中。天干地支与阴阳

五行一样，是中华文化与中医文化的基础。要想弄懂中华文化与中医文化，绝对不能忽略了天干地支。

天干地支源于十月太阳历。在十月太阳历中，十天干用来表达月序，十二地支用来表达日序。

先介绍天干。天干有十，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。太阳历十个月，依次记为甲月、乙月、丙月、丁月、戊月、己月、庚月、辛月、壬月、癸月。十天干，是对十个月的抽象表达。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十天干，太阳历中十个月，在平面上可以摆放成一个圆环。圆环循环不休，原始反终，终而复始。

再介绍地支。地支有十二，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。太阳历每月 36 天。36 天分三旬，每旬 12 天，依次记为子日、丑日、寅日、卯日、辰日、巳日、午日、未日、申日、酉日、戌日、亥日。十二地支，是对一旬 12 日的抽象表达。

十二地支，一可以记时，二可以表达空间。空间中，子午两支的连线是南北线，卯酉两支的连线是东西线；东西南北，子午卯酉，是一个完美的“十”字坐标。

十二地支，在平面上可以摆放成一个圆环。圆环循环不休，原始反终，终而复始。

在彝族文化中，十二地支是用六种家养动物、六种野生动物来表达。六种家养动物是马、羊、鸡、狗、猪、牛；六种野生动物是虎、兔、龙、蛇、鼠、猴。这样一来，枯燥的历法变为生动有趣的形象，顺利轻松地走入了万户千家。

阴阳五行、天干地支，我们汉族经典里一样不少，可是都没有清晰地解释阴阳五行、天干地支的出处；诸子百家，子子谈阴阳，家家论五行，可是谁也没有解释阴阳五行的来源；彝苗两族的文化完整地保留了阴阳五行学说，彝族十月太阳历与苗族古历完美地解释了阴阳五行、天干地支，两千多年来讲不清的阴阳五行，用十月太阳历与苗族古历，一个小时就可以讲清楚。所以，我们应该虚心学习、认真研究彝苗两族的文化。

6. 五音出于十月太阳历

西医只谈治病，不谈音乐。《黄帝内经》既谈治病，又谈音乐。

《黄帝内经》中，有五音，有六律。五音角徵宫商羽，是十月太阳历的伴生物。一方一音，五方五音，一行一音，五行五音。五行木火土金水，五方东西南北中，对应五音角徵宫商羽。五行为时间，五方为空间。时空中诞生了天籁五音。五音之后有六律，六律有阴六律阳六律，阴阳十二律，是阴阳合历的伴生物。不明白十二月及十二律的来源，就无法解释经络。十二月、十二律与十二经络的关系，下面有专题讨论，这里简要介绍一下。

除了五音之外，一部《黄帝内经》之中还有一系列与“五”相关的名词，与“五”相关的词语分布于天、地、人、物四大领域之中，例如五运、五味、五脏、五官、五果、五畜、五菜……

这些与“五”相关的名词，都源于五行哲理。五行，源于十月太阳历。从根本上说，与“五”相关的名词都源于十月太阳历中的五行之说。

这里需要特别解释一下“五运”一词。五运与五行是一回事，名异而质同，都是十月太阳历所界定的、运行不息的五个季节。

7. 冬至夏至：阴阳两极

十月太阳历中有两个年节——大年与小年，冬至过大年，夏至过小年。冬至夏至，实际上是一岁之中的阴阳两极。

冬至，太阳相交于南回归线；立竿测影，这一天的日影最长。夏至，太阳相交于北回归线；立竿测影，这一天的日影最短。

冬至夏至，阴阳两极；冬至为阳极，夏至为阴极；阳极生阴，阴极生阳；一岁之中，天地之间的阴阳二气是在冬至与夏至这两天转换的。

这里特别要介绍一下苗族古历中的阴阳观。苗族古历以冬至为阳旦，以夏至为阴旦。阴旦，阴气初生第一天。阳旦，阳气初生第一天。一岁之中，阳气初生于冬至，阴气初生于夏至。从冬至这一天开始，地下阳气一步步上升。从夏至这一天开始，天上阴气一步步下降。苗族古历以天文历法合理地解释了“阳极生阴，阴极生阳”的阴阳转换。

阴阳两极，在自然界中，是论证万物生死的依据，是论证草木枯荣的依据。在《黄帝内经》中，阴阳两极是论证天地之道的依据，是论证寒暑气候变化的依据，是论证人体变化与疾病变化的依据。

只有明白了阴阳两极，才能理解《素问》中的几个论断：

其一，“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，治病必求于本。”（《素问·阴阳应象大论》）

——太阳在南北回归线两线之间的一来一往，决定着阴阳二气的升降。太阳在南北回归线之间由南而北，阳气升；太阳在南北回归线之间由北而南，阴气降。阴阳二气的升降，就是天地之道。阴阳升降，寒暑交替，决定着万物的生死，决定着大自然的变化，决定着疾病的产生。太阳视运动所引起的阴阳变化，是自然变化，万物变化，人体变化与疾病产生的总纲。阴阳二气即一阴一阳。一阴一阳可以解释天地的变化，所以为天地之道。一阴一阳决定着万物的变化，所以为万物之纲纪。一阴一阳决定着万物的生死，所以为生杀之本始。这里需要解释一下何谓“神明之府”？“神明”是道的代名词。神明，现存的所有经典中都没有明确的解释，只有马王堆出土的《黄帝四经》与《鹖冠子》中有解释。《黄帝四经·经法·名理》曰：“道者，神明之原也。”《鹖冠子·泰录》：“夫尸神明者，大道是也。”道为神明之原，神明即大道，这两个解释告诉后人，道与神明是一物两名之关系。道在阴阳中，神明亦在阴阳中。“府”为赋存、聚会、聚藏之地。神明赋存聚藏于阴阳之中，所以，阴阳可以解释为神明之府。

其二，“是故冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。阴阳有时，与脉为期；期而相失，知脉所分；分之有期，故知死时。”（《素问·阴阳应象大论》）

——冬至夏至，事关阴阳。冬至，阳气微上；夏至，阴气微上。阴阳变化的两个极点，在冬至夏至。自然界的阴阳，人体中的脉象，两者互不相连，但息息相关。以时论脉，首先论在冬至夏至，论在冬至夏至背后的阴阳变化之中。

其三，“气至之谓至，气分之谓分，至则气同，分则气异，所谓天地之正纪也。”（《素问·至真要大论》）

——气至之至，指的就是冬至夏至。两至之处，恰恰是同一种气的盈满之处。冬至点，阴气盈满；夏至点，阳气盈满。气分之分，指的是春分秋分。气分之分，会在北斗历中讨论。

8. “一与九”为何如此重要的所以然

冬至点，在洛书中，位置在下在北，数理在一。夏至点，在洛书

中，位置在上在南，数理在九（古时方位与今时的相反）。“一”与“九”在洛书表达的是十月太阳历。一，冬至；九，夏至。冬至夏至，阴阳两极。冬至阴极，阴极生阳。夏至阳极，阳极生阴。一阴一阳，制约着万物的变化，制约着万物的生死，制约着“离离原上草”的“一岁一枯荣”。一阴一阳是万物之纲纪，人是万物之中的一员，一阴一阳也是人之纲纪。大纲纪之中有无数个具体纲纪，具体纲纪之中包括针刺之纲纪。

“一”与“九”，简单的两个数字，有丰富的自然哲理，丰富的自然意义与人文意义：

天文，表达的是太阳与地球的两个对应点；

地理，表达的是阴阳二气的两个升降点；

人文，从天文到人文，基础观念为阴阳。一与九在人文中，表达的是阳极生阴、阴极生阳的阴阳两极；

在物，表达的是万物“一岁一枯荣”的生死点；

在气，表达的是一寒一暑的无穷交替；

在历，表达的是两个重要的节令冬至与夏至；

运动，表达的是太阳视运动在南北回归线之间的一往一来；

时间之中，表达的是一岁的起点与转折点；

空间之中，表达的是贯穿南北的子午线；

立竿测影，表达的是日影最长点与最短点。

明白了这些，才能真正明白《灵枢》为何将“一”与“九”列为针灸之纲纪。

“一”与“九”，是以太阳为坐标论出的数理。阴阳五行，是以太阳为坐标论出的哲理。针灸，以“一”与“九”为纲纪，以阴阳五行学说为基础为依据，太阳之理即中医医理，太阳之理即针灸之理也。

《管子·枢言》：“道之在天者，日也。”太阳可以论天道。天道，是地道人道的基础，也是医道的基础。医道之中包括针灸之道。针灸之道，针灸之纲纪也。

针灸之纲纪，奥秘在哪里？

针灸之纲纪，奥秘在太阳；

针灸之纲纪，奥秘在历法之数；

针灸之纲纪，奥秘在阴阳升降；

针灸之纲纪，奥秘在时空变化；

针灸之纲纪，奥秘在寒暑交替；

针灸之纲纪，奥秘在四时循环；

针灸之纲纪，奥秘在五行的运行不息；

针灸之纲纪，奥秘在“太阳如此，天道如此，医道如此，针道如此”的道理。

四　思路与方法

以太阳为坐标论针灸之纲纪，以太阳为坐标论医道医理，以月亮为坐标论气血盈虚，以北斗星为坐标论邪风论疫病。总而言之，以天文论针灸论补泻论医道医理是《灵枢》的基本思路，以历法之数论人体之数——关节之数与穴位之数，以历法之数论穴位之数，这是《灵枢》的基本方法。

一部《黄帝内经》有太阳历、太阴历（月亮历）、北斗历、阴阳合历四种历。四种历，构筑起了中医文化的理论基础。弄懂了这四种历，就明白了中医文化的思路与方法，同时也就明白了针灸的思路与方法。这里先介绍一下天文历法与中医理论基础的关系，然后再讨论思路与方法：

阴阳五行、天干地支，出于太阳历；

月亮盈亏理论出于太阴历；

九宫八风，出于北斗历；

春夏秋冬四时、二十四节气，出于太阳、北斗两种历；

阴阳合历则将一切囊括。

历，构筑起了中医文化的理论基础；历，奠定了中医文化论证问题的思路与方法。

现在，集中精力讨论思路与方法，历本身的内容会在讨论中顺势带出。

1. 以四时论之

“四时”一词，是在《素问》中出现的，《素问》第二篇的题目为“四时调神大论”。调神即养生，养生论四时。《素问》奠定了重视四时的思路，奠定了“以四时论之”的方法。

一时有一时之气，一时有一时之病，四时有四时之病，以四时论病的思路与方法，始于《素问》，延续于《灵枢》。

一时有一时之气，四时有四时之气；一时有一时之脉象，四时有四时之脉象，以四时论脉象的思路与方法，始于《素问》，延续于《灵枢》。在《灵枢》之中，处处都可以看到“以四时论A，以四时论B”的方法。

以四时论“守气”。在《灵枢》中，“四时”一词也是在第二篇出现的。《灵枢·本腧》：“四时之所出入。”论针刺，须先论十二经络。论十二经络，须先论“此时”的气在何处。论经络之气，须先论四时之气。“四时之所出入”之论断，首先讲的是阴阳二气在四时之内的变化，其次讲的是天气与人气的统一。针刺最高的境界是“守神”。“守神”守什么？守神，守的是气。守神，一是要清楚地知道“今时之气”在四时之中为“何时之气”；二是要清楚地知道人体之中“今日今时，此时此刻”的气在何处？在脏在腑在经络？在阴经在阳经？要达到“守神”这一境界，必须以四时论之。四时，一能够界定天气，二能够界定人气，最终界定出气在何脏何腑与何条经络。

以四时论针刺之大纲。《灵枢·本腧》篇在结尾之处，对四时作用的纲领性总结：“四时之序，气之所处，病之所舍，脏之所宜。”这一论断告诉世人，四时之序之中，有寒暑阴阳二气盛衰变化之序，有脏腑经络之气循环之序，有疾病出现的部位之序，关乎针刺刺于何经何脏为宜之序。病在人体之内，针刺之大纲在人体之外，在人体之外的四时之序之中。

以四时论针刺之泻。医道，关键在补泻。针刺之道，关键也在补泻。补，讲究四时；泻，同样讲究四时。《灵枢·官针》：“泻于井荥分腧，取以四时。”这一论断指出，泻经络上的井、荥、腧、经、合五种穴位，必须以四时之序为准则。四时之序中，井穴对应东方春，荥穴对应南方夏，腧穴对应中央与季夏，经穴对应西方秋，合穴对应北方水。

《难经·第七十四难》："春刺井者，邪在肝；夏刺荣者，邪在心；季夏刺腧者，邪在脾；秋刺经者，邪在肺；冬刺合者，邪在肾。"《难经》中的这一论断，可以解释"泻于井荥分腧，取以四时"的所以然。经络有气，穴位有气；经络之气合于四时，穴位之气同样合于四时。气，可补可泻。补泻，必须合时，合四时之时。这里需要解释一下"井荥分腧"之"分"。分，指的是肌肉纹理。《素问·长刺节论》："刺诸分诸脉。"《灵枢·本腧》："春取络脉诸荣，大经分肉之间，间浅取之……冬取诸井诸腧之分，欲深而留之。此四时之序，气之所处，病之所舍，脏之所宜。"

以四时论养生。《灵枢·本神》中有如是之论："故智者之养生也，必顺四时而适寒暑。"春夏秋冬，温热凉寒，这是养生必须顺应的自然气候。《素问》："夫四时阴阳者，万物之根本也，所以圣人春夏养阳，秋冬养阴。"又："故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人行之，愚者佩之。"养生讲究合道，四时之序就是道。

以四时论正常脉象。《灵枢·终始》中有如是之论："所谓平人者不病，不病者，脉口人迎应四时也，上下相应而俱往来也，六经之脉不结动也，本末之寒温之相守司也，形肉血气必相称也，是谓平人。"

以四时论灸刺之道。《灵枢·四时气》中有如是之论："四时之气，各有所在，灸刺之道，得气穴为定。故春取经血脉分肉之间，甚者深刺之，间者浅刺之；夏取盛经孙络，取分门绝皮肤；秋取经腧，邪在腑，取之合；冬取井荣，必深以留之。"

以四时论气之逆顺。《灵枢·五乱》中有如是之论："五行有序，四时有分，相顺则治，相逆则乱。"——人体之外，春温夏热秋凉冬寒为顺，反者为逆，过者为逆，不及为逆。人体之内，清气归阳，浊气归阴为顺，反者为逆；营气行脉里，卫气行脉外为顺，反者为逆。以四时论气之逆顺，《灵枢·逆顺》中还有"气之逆顺者，所以应天地、阴阳、四时、五行"之论。气之逆顺，四时是一重要的坐标。

一日论四时，《灵枢·顺气一日分四时》中有如是之论："以一日分为四时，朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。"——朝为春，阳气生于春，所以病气衰于朝；中午为夏，阳气旺于夏，所以中午病气

退；夕为秋，阳气衰于秋，所以病气兴于秋；夜半为冬，阳气藏于冬，所以病气盛于冬。同样一种病，一天之中有轻重不同的症状，这是常见的现象。细胞学解释不了这种现象，只有中医的时间医学才能清楚地解释。

四时论五脏，《灵枢·本脏》中有如是之论：“五脏者，所以参天地，副阴阳，而运四时、化五节者也。”

四时四种风，不同的风会引起不同的病，《灵枢·论勇》中有如是之论：“春青风，夏阳风，秋凉风，冬寒风。凡此四时之风者，其所病各不同形。”春，木气旺，所以春风谓之青风；夏，火气旺，所以夏风谓之阳风；秋，金气旺，所以秋风谓之凉风；冬，水气旺，所以冬风谓之寒风。四时之风有正邪之分，正风养人养万物，邪风伤人伤万物。《灵枢·九宫八风》篇中有详细的论述，此处不赘述。

四时论四肢，《灵枢·邪客》中有如是之论：“天有四时，人有四肢。”

以四时之变论阴阳之变。《灵枢·论疾诊尺》中有如是之论：“四时之变，寒暑之胜，重阴必阳，重阳必阴，故阴主寒，阳主热，故寒甚则热，热甚则寒，故曰：寒生热，热生寒，此阴阳之变也。”阴阳之变中的异常之变，会引起四时之病《灵枢·论疾诊尺》的继续论述是：“冬伤于寒，春生瘅热；春伤于风，夏生后泄肠澼；夏伤于暑，秋生病疟；秋伤于湿，冬生咳嗽。是谓四时之序也。”——四时有序，四时相连，所以四时之病有清晰的因果性：因在前一季，果在下一季；因在昨天，果在今天。

以四时八风论瘤。《灵枢·九针论》中有如是之论：“四时八风之客于经络之中，为瘤病者也。”——瘤者，肿瘤也。瘤者，积也。寒邪生积，寒邪生瘤。外因寒邪之风客于经络，会形成瘤。瘤与积，初起为瘤，晚期就是今天所说的癌。用针用药，袪风驱寒，瘤是可医可治之病，而非绝症。

以四时论暴痹。《灵枢·九针论》中有如是之论：“六者律也，律者，调阴阳四时而合十二经脉，虚邪客于经络而为暴痹者也。”——暴痹，突然发生的难以忍受的疼痛之病也。暴痹者，暴疼也。暴疼疼在人体之内的十二经脉中；暴疼之因，却在四时之内的虚邪之风之中。

四时可以论养生，四时可以论医病，四时可以论病因，四时可以论疾病，四时可以论 A，可以论 B，可以论 C，可以论 D……四时这里有归纳，四时这里有推理；离开了四时，中医就失去了论证问题的重要坐标。

四时从何处来？一是从立竿测影中来，即从太阳历中来；二是从斗柄指向中来，即从北斗历中来。

太阳历先分五行，后分四时。分五行的太阳历，彝族文化中有详细的记载，《管子》《淮南子》有原则性的记载。

分四时的太阳历，《周髀算经》有详细的记载，《周髀算经·天体测量》中记载了以日影的长度区分出了二十四节气，这里有四立：立春立夏立秋立冬；这里有两分两至：春分秋分，冬至夏至。

分四时的北斗历，除了《灵枢·九宫八风》篇的记载之外，《鹖冠子》与《淮南子》也有记载。《鹖冠子·环流》："斗柄东指，天下皆春。斗柄南指，天下皆夏。斗柄西指，天下皆秋。斗柄北指，天下皆冬……物极则反，命曰环流。"

二十八星宿，也可以区分出四时。这，在《尚书·尧典》中有记载。

四时出于天文，奠定于历法。四时，是中医文化论证问题的坐标。不懂天文历法，能弄懂四时吗？不懂四时，能弄懂中医文化吗？

2. 八节论八风

"八风"一词，是在《灵枢》中出现的，《灵枢·九宫八风》篇题目中出现了"八风"一词。

八风，由八方八节所决定；八方八节，由北斗星八个指向所决定。

斗柄东指，春分；春分，风从东方来。

斗柄西指，秋分；秋分，风从西方来。

斗柄南指，夏至；夏至，风从南方来。

斗柄北指，冬至；冬至，风从北方来。

斗柄指东北，立春；立春，风从东北方向来。

斗柄指东南，立夏；立夏，风从东南方向来。

斗柄指西南，立秋；立秋，风从西南方向来。

斗柄指西北，立秋；立秋，风从西北方向来。

风有正邪之分，从斗柄指向而来的风为正，顺斗柄而来的风为邪。正风有八种，邪风也有八种。邪风，又名虚风，贼风。正风养人养万物，邪风伤人伤万物。在广东，如果立夏、夏至刮北风，菜园里的菜，鱼塘里的鱼就会死去。所以广东有民谣："立夏吹北风，十个鱼塘九个空。""夏至西北风，菜园一扫空。"

一种邪风一种病，八种邪风八种病。邪风引起的病，属于外邪与内虚结合的疫病。疾病病在个人，疫病病在天下；疾病病一家一户，疫病病千家万户。大面积的疫病，原因在非时之风。发生在鸡鸭猫狗中间的疫病，也是虚邪之风所致。疫病的根源，不在鸡鸭猫狗这里，而在异常的邪风里。鸡鸭猫狗也是邪风的受害者，关于这一点，应该有清醒的认识。

北斗历一会区分出八节，二会区分出八风，三会区分出邪风。在世界文化宝库中，唯有我中华文化有邪风的判断标准。敬请有心的读者记住这一点。

3. 十二月论经络

十二月，是论证经络的坐标；《素问》与《灵枢》论经络的基本模式是：先论十二月，再论十二经络。请看以下五个论断：

《素问·阴阳别论》："十二月应十二脉。"

《灵枢·经别》："六律建阴阳诸经而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者，此五脏六腑之所以应天道。"

《灵枢·五乱》："经脉十二者，以应十二月。"

十二月，源于何处？源于太阳历与太阴历两种历。

太阳历论十二月，这在《周髀算经·七衡六间》中有记载。根据日影一长一短的变化，中华先贤画出了"七衡六间"图，七衡即七个大小不同的圆圈，六间即七个界定圆圈出的六间空白。六间，表达的是太阳在南北回归线之间循环，用《周髀算经》中的话说是，太阳从外衡到内衡一来六个月，从外衡到内衡一往六个月。六间图表达的是太阳历的十二个月。太阳历的十二个月，时间长度为365.25天。每月的时间长度大于30天。"七衡六间"图，见《换个方法读〈内经〉》第356页。

太阴（月亮）历论十二月，是在《周髀算经·天文历法》中记载

的。太阴历论月，其标准是月亮的圆缺。月亮圆一次，即是一个月。太阴历论月，有大小之分：大月 30 天，小月 29 天。太阴历十二个月为一年，一年的时间长度为 354.37 天，每月平均 29.53 天。太阴历有闰年，闰年十三个月。闰年的时间长度为 383.9 天。

十二月，一月有一月的天籁之音，一月有一月的地籁之音，中华先贤用巧妙的方法，制定出了阴阳十二律。《周礼·春官》记载了阴阳十二律，明朝世子朱载堉以天文历法释音律，整理出了十二平均律。十二平均律传入西方后，一直作为标准音调沿用至今。

几千年前的阴阳十二律是今天世界通用的标准音调，这说明中华先贤所创造的这一成果具有长青意义。长青意义的成果，出生于长青的思路与长青的方法。长青的思路与长青的方法，产生了多项成果而非一项成果，十二经络就是其中之一。

十二月是论证十二律的坐标，也是论证十二经络的坐标。十二月属于时间，时间无形无体，无影无踪，但确实存在。经络无形无体，无影无踪，但确实存在。

有天文历法，才有十二月、十二律。有十二月、十二律，才有十二经络的论证。希望有志于学习中医文化的读者记住这一点。

4. 历数论人体

以天体论人体，这是人类先贤的共同思路。以四时论人体四肢，以 365 天论人体 365 节，这是汉族、彝族、苗族文化的共同思路。

以历数论人体结构，详细的记载在《灵枢·邪客》篇，本文不赘述。

5. 昼夜论卫气行

气分营卫。营卫之气，在人体中的作用是基础性的。这里仅以卫气行讨论人的睡眠与苏醒的根源。

解释睡眠与苏醒，《灵枢》解释在了卫气在阴在阳的两种状态上。人为何早晨苏醒，晚上入睡？苏醒时为何眼睛先睁，入睡时为何眼睛先困？《灵枢·卫气行》中的答案是：卫气入阴，人会入睡；卫气入阳，人会苏醒。早晨卫气入阳，卫气入阳先入眼睛，所以人苏醒时眼睛先睁。晚上卫气入阴，卫气入阴先离开眼睛，所以人睡眠时眼睛先困。

昼夜，是论证卫气行、行卫气的坐标。昼夜，决定因素在太阳在月

亮，在太阳与月亮的交替。

……

研究中华文化与中医文化，最为关键的是认识中华先贤创造的思路与方法。效法自然，是中华先贤创建中华文化与中医文化的基本思路；以太阳、月亮、北斗法则为准则创建天文历法，然后以天文历法为基础创建中华文化与中医文化，是中华先贤创造的基本方法。认识并掌握了中华先贤创造的思路与方法，才能轻松认识阴阳五行、冬至夏至春分秋分、四时四方、五行五方、十二月二十四节气，才能轻松认识奇偶之数中的一与九、音律中的五音六律、一年中的正风与邪风……

《灵枢》开篇之处为何会出现“九法”，即法天、法地、法人、法时、法音、法律、法星、法风、法野，从思路与方法上说，全部是效法自然的进一步细化，全部是天文历法的人文化。

以天文论人文，是中华先贤的根本思路。以太阳论之、以月亮论之、以北斗论之，是中华先贤的具体方法。亲爱的读者，假如你认识并掌握这一思路与方法，你一定会顺利进入中华文化与中医文化的圣殿，你一定也会像中华先贤那样进行各个领域内的发明创造。

五　永恒的坐标，永恒的哲理

天文，是中医文化论证问题的坐标；天文，是中医文化论证问题的依据。天文因素中，第一坐标是太阳，第二坐标在月亮，第三坐标在北斗，紧随其后的是二十八宿。

太阳、月亮、北斗、二十八宿的永恒意义，决定了中医文化的永恒意义。太阳、月亮、北斗、二十八宿的长青意义，决定了中医文化的长青意义。永恒与长青的意义，体现在数理、哲理、物理之中，体现在认识论与方法论之中。

1. 数理

永恒而长青的数理，体现在术数之中。术数之数首先是洛书、河图之数，《灵枢》中的一与九为洛书之数，《素问》中的八、七、五、九、六为河图之数。这里的数字表达的是天文历法，表达的是四时与四方，

表达的是五行与五方，表达的是天体与人体，更为重要的是，奇偶之数建立的是一个时空模型。一切从时空中来，所以时空可以论一切。一切中包括了人理与物理，人理与物理中也包括了病理与医理。

其次是节令之数，四时、六气、八节、十二月、二十四节气，这其中的数字一可以表达气候，二可以表达万物生长的状态，三可以表达天文状态。

实际上，一部《黄帝内经》，从《素问》至《灵枢》，从头到尾，一直在用奇偶之数的数理表达问题。如何看待《黄帝内经》中的永恒而长青的数理，这里有西方两位哲学家、数学家的名言，可以作为借鉴：

“一切都是数，数的关键是单双。”面对茫茫宇宙，古希腊大哲学家毕达哥拉斯留下了这句至理名言。在毕达哥拉斯看来，宇宙可以用数来表达。

“0 是无，上帝是 1，0 与 1 创造了世界。”面对茫茫宇宙，德国哲学家、数学家莱布尼茨留下了这句至理名言。

“观阴阳之割裂，总算术之根源。”这是刘徽在《九章算术》序言中留下的至理名言。算术的根源在阴阳，阴阳的根源在太阳。算术与太阳之理与宇宙之理联系在了一起。古老的东方算术衰老了吗？非也！今天的计算机数学，恰恰源于东方古老的算术。

奇偶之数可以表述宇宙之理，可以表述上帝之理，可以表述万物之理，可以表述时空之理，这是东西方一流哲学家的共同认识。问题的关键是：唯我中华先贤用奇偶之数建立起时空模型。

2. 哲理

永恒而长青的哲理，体现在两个方面：一是自然哲理，二是医道哲理。自然哲理是阴阳的有序转换、无穷循环；医道哲理是平衡阴阳。

一日之中有一阴一阳，这就是无限循环的昼夜。一日中的阴阳，一日转换一次，天天如此，永远如此。

一岁之中有一阴一阳，这就是无限循环的寒暑。一岁中的阴阳，一岁转换一次，岁岁如此，永远如此。

阳极生阴，阴极生阳，为自然哲理。寒极生热，热极生寒，为医道医理。医道医理源于自然哲理，自然哲理演化出了医道医理。自然哲理

是永恒的，那么由此而来的医道医理会是“一时之理”吗?!

医病的原则是平衡阴阳，请看以下两个论断：

其一，《素问·三部九候论》：“无问其病，以平为期。”

其二，《灵枢·终始》：“知阴阳有余不足，平与不平，天道毕矣。”

寒热可以论阴阳，虚实可以论阴阳，气血可以论阴阳，寒热、虚实、气血均可以用抽象的阴阳来表达；寒热可以平衡，虚实可以平衡，气血可以平衡，所有这些平衡均可以用阴阳平衡来表达。平衡之“平”，既是自然哲理，又是医道医理。一个“平”字，永恒而长青。

评价中医，《汉书》也使用了一个“平”字。《汉书·艺文志》：“经方者，本草石之寒温，量疾病之浅深，假药味之滋，因气感之宜，辨五苦六辛，至水火之齐，以通解结，反之于平。及失其宜者，以热益热，以寒益寒，精气内伤，不见于外，是所独失也。故谚曰：‘有病不治，常得中医。’”

气通血通水谷通，如此为通，通则无病。结，水结为肿，血结为瘤，气结为痛，通水通血通气，如此为解结。中医的目的不是治病，而是“以通解结，反之于平”。中医最大的忌讳是“以热益热，以寒益寒”，即寒病用寒药，热病用热药。例如寒风所致的伤风，邪风所致的疫病，病症为热，病因为寒。针对病症为热的寒因之病，上工会对因下药，下出温热之药，以甘温除大热，而下工则会对症下药，对寒因之病会下寒凉之药。

寒者热之，热者寒之，这是寒热之平。

虚者补之，实者泻之，这是虚实之平。

损有余，益不足，这是方法之平。

所谓“反之于平”，就是通过“通塞解结”的方法，使气血寒热返回平衡的状态。敬请记住：中医的最高境界，中医的终极目的，是均衡平衡，是“反之于平，以平为期”。平衡之平，昨天适用，今天适用，明天也适用。

“均，天下之至理也，连于形物亦然。”（《列子·汤问》）平衡、平均、中和、中平，是天下即宇宙间的最合理的境界，也是中医文化中的最合理的境界。

平衡阴阳与消灭细菌，是完全不同的两种思路。消灭细菌，必须认

识细菌，认识不了细菌就无法医治疾病，而寒热虚实则是极易认识、极易判断的。

3. 物理

这里所讲的物理，是广义上的宇宙之理、万物之理，包括狭义上的物理学。

先谈圆周循环。太阳运动为圆周循环运动，月亮运动为圆周循环运动，北斗星斗柄运动为圆周循环运动，圆周循环运动为日月星三者的共同特征。圆周循环，是中华先贤对天体运动的基本把握。对天体运动的认识，延续到了对人体的认识之中。《灵枢》论气血论经络，反复出现“如环无端”这个短句，这个短句源于对天体运动的认识。环者，圆也。无端者，无始点无终点也。天体运动如环无端，人体气血运动同样如环无端。

再谈升降出入。太阳运行在天上，阴阳二气运行在地上。太阳运行决定阴阳二气，其运行有四种状态：升降出入。冬至阳气升，夏至阴气降；春分阳气出，秋分阳气入。阳气升，升于黄泉；阴气降，从天而降。阳气出，露出地面；阳气入，潜入地下。阴阳二气升降出的圆周运动，被中华先贤界定在四个时令点中。四个时令点，决定着万物生长收藏的四种状态：冬至种子萌，春分万物生，夏至万物长，秋分万物成。冬至夏至两个点，决定着万物的生死。

春分秋分两个点，决定着万物的生成。万物的状态，会折射人体的状态。阴阳二气的升降出入，会影响脉象，会影响五脏，会影响经络。所以针灸必须讲究时令，必须讲究阴阳二气的起始与转换，像《灵枢·本输》所强调的那样，必须讲究“四时之所出入”。这里再重复一次：一，冬至，阴气的盛极点，阳气的起始点；九，夏至，阳气的盛极点，阴气的起始点。三与七，春分秋分，阴阳二气的平均平分点。“升降出入，无器不有。”（《素问·六微旨大论》）有形之物谓之器。器，指的是有形之物。器，是万物的代名词。升降出入，决定着有形之器即有形之物的形成。升降出入，一旦失序，就会形成疾病。升降出入，这既是自然而然的万物之理，也是针灸必须遵循的纲纪。

再谈形神质力。“粗守形，上守神”（《灵枢·九针十二原》）。中医认识人体，分有形与无形两部分：有形之体与无形之神。无形之神，对

应的是无形之气。针刺之上工，必须认识无形之神。如果只认识有形之体，其水准为粗工；能认识无形之神，其水准为上工。守神即守气，守气即守神。气，有内外之别。内，人体之气也；外，自然之气也。外部的自然之气与内部的人体之气，是息息相关、对称对应的关系。针刺之上工，必须明白两种气。四时有四气，四气不同，针刺的部位也不同。《素问·诊要经终论》有“春刺散俞，夏刺络俞，秋刺皮肤，冬刺俞窍”的具体归纳，又有“春夏秋冬，各有所刺，法其所在”的哲理总结；《灵枢·本输》有“春取络脉诸荥，夏取诸腧，秋取诸合，冬取诸井诸腧之分”的具体归纳，又有“四时之序，气之所处，病之所舍，脏之所宜”的哲理总结。

质与力，是现代物理学的两大基本。血与气，是中医文化的两大基本。现代物理学告诉人们，无形之力推动有形之质。远古的中医文化告诉人们，无形之气推动有形之血。

《灵枢》告诉人们，血与气虽然是两个名字，实际上是一回事。《灵枢·营卫生会》：“夫血之与气，异名同类。”苹果落地，牛顿发现了万有引力。有形之物下落，是物理习性。但有形之血为什么既会下落又会上升呢？这是万有引力无法解释的。人体之中，血呈上下循环状态，而且在生命结束之前一直呈无限循环状态。循环，是上下循环，有上也有下，有下也有上。循环之力从何而来？由气而来。气能升能降，血有上下循环。推动有形之物无限循环的气血理论，远远高明于牛顿力学。

再谈生死循环。物有生死：小花小草，一年一枯荣；五谷杂粮，一年一次生长收藏。生死循环，在万物之中，体现得规律而清晰。

这一清晰的规律由谁决定？阴阳二气！阴阳二气由谁决定？太阳！太阳在南北回归线之间的一往一来，决定着一寒一暑的交替循环。一寒一暑的交替循环，决定着万物生死循环。

一寒一暑即一阴一阳。一阴一阳之谓道。阴阳之道，决定着万物的生死，决定着万物的变化。这里演化出了“阳极生阴，阴极生阳”的自然哲理。自然哲理也是人文哲理。这里演化出了医道，演化出了“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，也演化出了针灸之纲纪。

4. 认识论

将人放在太阳背景下来认识，将人放在月亮背景下来认识，将人放在北斗星背景下来认识，将人放在二十八宿背景下来认识，一句话，将人放在天文背景下来认识，这就是中医文化的认识论。

对天文的量化，有了历法。对历法的抽象，有了阴阳五行，阴阳五行表达时间，时间对应着空间。归根结底，将人放在时间空间来认识，是中医文化的第一特色。

只要天上的太阳还在，只要天上的月亮还在，只要天上的北斗星还在，只要天上的二十八星宿还在，中医的认识论就不会过时。

5. 方法论

追溯人体之病，不能局限于人体本身，还要研究异常的天气，还要研究虚邪之风，还要研究时间与空间。总之，论病必论天文，论病必论地理，论病必论异常之气候，论病必论人体之外的自然因素。这就是中医的方法论。

一时有一时之气，一时有一时之病。一方有一方之水土，一方水土养一方人，一方水土也有一方病。以时间空间论病，这是中医文化的方法。

气候异常，万物会有病，人也会有病。风向异常，万物会有病，人也会有病。以天气异常论病，以风向异常论病，这是中医文化的方法。

观象比类，援物比类，这是中医文化的方法。

时乃天道。时间对应空间，空间也是天道。以道论之，是中医文化的终极方法。

人体之外，道在时间空间中，所以时间空间可以论病。人文之中，道在阴阳五行中，所以阴阳五行可以论病。只要时间空间还存在，中医的方法论就不会过时。

六 《灵枢》与《素问》简要比较

《灵枢》与《素问》两者之间有共同点也有不同点。

先说共同点。

共同点有七，即共同的基础、共同的方法、共同的纲纪、共同的时空观、共同的论证方式、共同的认识论、共同的变化观。

（1）共同的基础。《素问》与《灵枢》均以天文历法为理论基础。四种历——太阳历、太阴历、北斗历以及这三历合一的阴阳合历构成了《素问》与《灵枢》的理论基础。

（2）共同的方法。《素问》与《灵枢》皆以天文历法为依据论证问题，皆以时间空间为依据论证问题，皆以自然之道为依据论证问题。

（3）共同的纲纪。《素问》以分至（春分秋分冬至夏至）为天地之正纪，如《至真要大论》所言“气至之谓至，气分之谓分，至则气同，分则气异，所谓天地之正纪也”。《灵枢》以一与九为针经之纲纪，如《九针十二原》所言“先立针经……令有纲纪，始于一，终于九焉”。正纪、纲纪，从名词的严肃性上可以体会到天文历法在《素问》与《灵枢》中的严肃性与根本性。

（4）共同的时空观。四时对应四方，五行对应五方，八节对应八方，时空两分而一体，时空物三分而一体，时空物人四分而一体，这是《素问》与《灵枢》共同信守的时空观。

（5）共同的论证方式。阴阳、五行、四时八节、十二月、十二律、二十四节气、七十二候、三百六十五天，源于天文历法的这些时空观念与数据，均可以归结为自然之道。以道论之，是《素问》与《灵枢》论证问题所信守的根本方法。《素问》中的“言一而知百病之害”，《灵枢》中的“知其要者，一言而终”，所指的都是“以道论之”。

（6）共同的认识论。把人放在宇宙间即天体间来认识，把人放在时间空间中来认识，把人放在太阳背景下来认识，把人放在月亮背景下来认识，把人放在北斗背景下来认识，把人放在日月星辰背景下来认识，把人放在变化的天气背景下来认识，把人放在万物之中来认识，这就是《素问》与《灵枢》相同的认识论。这一认识论，有三大特点：系统性、全局性与完整性。

这一认识论，与把人放在手术刀、显微镜下来认识的认识论完全不同。手术刀、显微镜，认识的是精细，缺乏的是系统。

（7）共同的变化观。日月星辰是变化的，时间是变化的，空间是变化的，万物与人均随时空变化而变化。时空变化的特点是无限循环。

循环的一个过程决定着万物生长收藏的一个过程。人是万物中的一员，人如同万物一样，会随时空变化而变化。同样的道理，气血、疾病也会随时空变化，这就是《素问》与《灵枢》相同的变化观。

再谈不同点。《素问》文字优美，而《灵枢》则稍有欠缺。

优美的文采，体现在形象的比喻中。在阐明“圣人不治已病治未病”时，《素问》用的比喻是“渴而穿井，斗而铸锥”。口渴了才掘井，战斗开始了才打造兵器，肯定晚了。这样形象的比喻，《素问》中有很多，《灵枢》中也有，如天寒地冻之时不能擅用针刺，《灵枢》用的比喻是“善行水者，不能往冰；善穿地者，不能凿冻”，结冰冻土之时，能否用针呢？答案不言自明。这样的形象比喻，《灵枢》中较少。

再者，《灵枢》中出现很多重复，应该是传承者的失误。

七　经内与经外的黄帝

《黄帝内经》是以黄帝名义留下的。黄帝时代没有多少文字，所以不可能会出现这部万古长青的经典。但是，《黄帝内经》的思路与方法绝对与黄帝相关。

1. 先谈经内的黄帝

好学，是经内的黄帝的第一特色。身为圣人君王，仍然不断地求学求知。谁懂道理，就拜谁为师。黄帝先后求教过四位老师，他们是岐伯、鬼区臾、少俞、伯高。师无定师，学无止境，这是经内的黄帝对我们的根本启示。

以天作则，是经内黄帝的基本特色。研究太阳回归年的起点与转折点，研究日月交替的规律，研究北斗星斗柄的旋转，研究与太阳相关的寒暑，研究与太阳月亮相关的昼夜，研究与北斗星斗柄相关的八节与八风，由天文创建历法，然后以天文历法为基础创建了人文，以历法为基准创建了医道、医理、医术与针刺之法。《素问·天元纪大论》：“无道行私，必得夭殃。”《黄帝四经·姓争》：“顺天则昌，逆天则亡。”黄帝创建的人文，创建的中医，坐标在天，坐标在道。太阳既可以论天，又可以论道。以天文为坐标，首先是以太阳为坐标，黄帝创建了人文与

中医。

敬民爱民的黄帝。《素问》中的黄帝，称民为上，自称为下。《素问·天元纪大论》："上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和亲。"称民为上，自称为下，这是敬民。黄帝为何要研究针刺？《灵枢》在开篇处指出，是因为收了百姓的租税，要报答百姓。收税后知道报答百姓，这是爱民。

2. 再谈经外的黄帝

经外，指的是《黄帝内经》之外。《黄帝内经》之外的《周易》、《管子》、《吕氏春秋》与《史记》之中，均有黄帝的记载。这里的黄帝，是发明家，是创造者：发明器具，创建文字、书契、历法……

《周易·系辞下》："神农氏没，黄帝尧舜作……刳木为舟，剡木为楫，舟楫之利……服牛乘马，引重至远，以利天下……"黄帝、尧、舜三位圣人的名下，记载了十项重大的发明创造。

《管子·五行》："黄帝得蚩尤而明于天道……立五行以正天时……人与天调，然后天地之美生。"五行历，一行一季，五行五季；每行72天，五行360天。历，是指导生产生活的准则，一行之中有相应的生产生活内容，有"应该这样，不应该那样"的规定。五行历，是蚩尤制定的。蚩尤是苗族的先贤。用蚩尤的智慧制历，说明了什么？说明黄帝善于借用智慧。

善于创造，利用自己的智慧去创造，求师拜师借用别人智慧去创造，利用本民族智慧去创造，借用外族的智慧去创造，这就是经内经外的黄帝。这样的黄帝，对今天仍然有着鲜活的启示意义，仍然有着鲜活的榜样意义。

八　结束语

每一座高楼都有自己的基础，每一条江河都有自己的源头，同样的道理，中医文化也有自己的基础，也有自己的源头；中医文化的基础为何？中医文化的源头在何处？正确的答案是：在天文，在历法。

中华大地上的天文历法，远远早于文字。我这里有以下几方面的

证据：

一是文献中的证据。《周髀算经》在开篇处说，历是在包牺名下出现。《尸子》中说，伏羲画八卦，别八节而化天下。八卦就是八节历。《管子·五行》篇中说，黄帝时代就制定出了金木水火土五行历，五行历是蚩尤制定的。

二是考古学中的证据。考古学发现，远古时期的岩画上，陶瓷罐上的图像中，类似于太极的旋涡图、“十”字图、“卐”字图，均与天文历法相关。内圆外方的八方玉器、四方多层的祭祀台，均与天文历法相关。

三是少数民族文化中的证据。在苗族文化中，盘古开天，其中包括制历，十二支就是在盘古开天时出现的。女娲补天，补的也是历，是女娲将太阳历与纯阴历合在了一起。

四是神话传说中的证据。后羿射日与嫦娥奔月，这两个优美的传说，实际上都与历法改革相关。《山海经》中记载的六座日出之山，六座日入之山，被天文学家解读为“山头太阳历”。

中华民族的天文历法，可能早于文字几千年，甚至更早。所以，天文学完全可以称为第一学，历法完全可以称为第一法。

在天文历法中，最早出现的应该是十月太阳历。十月太阳历是用抽象符号洛书表达的。一与九，是从十月太阳历出发的，具体是从洛书表达的。阴阳五行、天干地支都是从十月太阳历出发的，具体是用洛书表达的。

阴阳五行、天干地支，奠定了中华文化的理论基础，奠定了中医文化的理论基础，也奠定了诸子百家、各个学科的理论基础。不认识天文历法，就无法解读阴阳五行、天干地支；解读不了阴阳五行、天干地支，就无法弄懂中华文化、中医文化、诸子百家，以及中华大地上的各个学科。

中华文化、中医文化，为何长青而永恒？根本原因有三：一是坐标的永恒性；二是数据的严肃性；三是哲理的长青性。

坐标，是太阳，是月亮，是北斗，首先是太阳。只要天上的太阳还在，中华文化、中医文化就不会灭亡。

数据，太阳回归年的数据，月亮朔望月的数据，都是精确的，上下

几千年的进步，进步在小数点之后的第二、第三位上。太阳回归年，从365.25天精确到365.2425天；朔望月，从29.53天精确到29.5305天。

哲理，阳极生阴、阴极生阳的无限循环，天天如此，年年如此，千年不变，万年不变。子夜中午，是一天之中阴阳转换的两个极点。冬至夏至，是一年之中阴阳转换的两个极点。

以上三大原因，是中华文化、中医文化永恒而长青的根本原因。

从根本上说，应该是太阳文化与太阳中医。遗憾的是，文化批判者与文化信守者，都不了解这一点。“玄学”的帽子，从“科玄之争”开始，一直戴在中华文化、中医文化头上。一旦明白了十月太阳历，“玄学”的帽子即刻不翼而飞。

《内经·素问》导读后记

刘明武

当年，责任编辑劝我导读《黄帝内经》时，我有一系列推辞的理由，其中之一是“河图洛书”从何而来还没有答案。在《周易》之中，河图洛书比八卦更为根本。《尚书》说河图重要，诸子说河图洛书重要，但都没有说“为什么重要”。《礼记》中有图书之数，《管子》中有图书之数，《吕氏春秋》中有图书之数，《黄帝内经》中同样有图书之数，这里的图书之数是与时间、空间、天文、地理、五脏、五味、五音联系在一起的。为什么一组简单的数字会如此重要、如此重大、如此繁杂的问题联系在一起？《内经》与诸子都没有介绍。我对责任编辑说，不明白河图洛书“从何而来”，就无法理解中华文化与中医文化的理论基础，等我把这个问题弄懂了再动笔。责任编辑劝我先写出来，等这个问题有答案时再补充。在这一前提下，我写了《换个方法读〈内经〉》。

有问题而没有答案，一直耿耿于怀。尤其是《换个方法读〈内经〉》出版后得到了莘莘学子的好评，更加重了内疚之心——根本问题还没有解答呀！

中原古乐在中原失传了，但在西南边陲纳西族这里得到了保存。在兄弟民族这里，还有没有更珍贵、更根本的东西呢？“书中没有的，等等地下（文物）”，这是以往我所信守的文化研究思路。受纳西族保存中原古乐的启示，我把研究思路修改为“书中没有的，等等地下；地下没有的，到山里看看”。我把寻找河图洛书答案的视野放在了汉族之外。沿着这一思路，果然在云南、贵州彝族同胞这里有了重大发现：彝族同胞完整地保存了河图洛书，而且完整地保存了对河图洛书的解释。彝族文化解释河图洛书，没有解释在神话上，而是解释在了天文历法上。河

图洛书，洛书在前，河图在后。洛书表达的是十月太阳历，河图表达的是以太阳历为基本框架，又加进了北斗星因素的阴阳合历。

天文学是人类第一学，也是中华民族的第一学。历法是人类第一法，也是中华民族的第一法。有文字后，天文历法是用文字表达的。文字出现之前，天文历法是用河图洛书抽象符号表达的。有没有历，是衡量一个民族、一个国家是否文明的标志。历出现的早晚，是衡量一个民族、一个国家文明早晚的标志。以图书解释历法，与人类文明的进程相符合，与领先于世界的中华文明身份相符合。

天文历法奠定了阴阳五行学说，阴阳五行学说奠定了中华大地上的各个学科的基础，这就是阴阳五行无处不在的根本原因。而最初的天文历法——十月太阳历与十二月历，是用河图洛书表达的。

书中的道理在书外，人文的道理在天文。天文的重要内容是日月星(太阳、月亮、北斗星)，天文学主要数据是太阳回归年的时间长度，月亮圆 12 次的时间长度，北斗星斗柄圆周循环的时间长度。阴阳五行学说，产生于以太阳为坐标的十月太阳历中。春夏秋冬四时、六气学说、十二月、十二律、十二经络产生于以太阳、月亮、北斗星为坐标的十二月阴阳合历之中。

由天文学出发，演化出了中华文化与中医文化。

天文历法中诞生了阴阳五行，阳奇阴偶，这里建立起了完美的数理体系。阴阳五行学说，第一特征是数学上的严格规定性，然后是无限象征性。严格规定性体现在天文历法的数字上，无限象征性体现在由时空演化出来的万物万事上。没有数学基础，哲学不能称其为哲学。没有数学基础，科学不能称其为科学。同理，没有数学基础，医学也不能称其为医学。

《灵枢》导读后记

刘明武

有一个观点，我反复强调过，这里有必要再强调一次：研究江河，必须认识源头；研究草木，必须认识根本；否则，既不可能真正认识研究对象，也不可能产生优秀的研究成果。

中医文化的源头、根本在何处？中医文化为何会以阴阳五行为基础？天干地支、奇偶之数为什么会出现在《黄帝内经》之中？一系列基础性问题，长期以来一直是个谜。

中医文化，属于整个民族。中医界解答不了的难题，哲学界、文化界、理论界有责任进行解答。站在局外，一味地讽刺、谩骂，是错误的。基于此，才有了笔者对中医文化之源的追溯。

从书里追溯到了书外，从华族文化（先秦称华，西汉之后改称汉）追溯到了彝苗两族的文化，从人文追溯到了天文，追溯到了人文的源头——天文历法。人文的源头，也是中医的源头。中医的源头，清澈而透明；中医的思路，古老而长青；中医的方法，规律而永恒。祖先开其头，子孙如能续其尾，伟大的中医文化一定能重新辉煌，一定会解答当代西方文化不能解答的难题，从而造福于中华民族乃至整个人类。欲知笔者追根溯源的过程，欲知天文历法与人文及百子百科百花园的关系，欲知中医文化为何“伟大而长青”，请看附录于后的《天文历法与中华文化百花园》。

这里，以英国哲学家罗素在《东西方文明比较》中的一句话作为结束：“我认为中国的文化问题，不论对于中国还是对于全人类都具有最重要的意义。”

天文历法与中华文化百花园

刘明武

一　山中溯源

看过拙著《换个方法读〈内经〉》的读者，可能还会记得，那本书是张碧金编辑的“逼上梁山”之作。这本书也是“逼上梁山”之作吗？答：非也！这本书是“自觉上山”之作。

这本书缘起于王正坤先生。王正坤，云南白族人，解放军军医（西医）出身，从军从医几十年，彝医是家传，云南玉溪药检所原所长，著有《彝医揽要》与《彝族验方》两部可以传世的大作。我心目中的真正医学大家。

我与王先生结缘，始于《彝医揽要》。2004年年底，我在书店里看到了新上架的《彝医揽要》，一打开，书中的太极八卦、阴阳五行与河图洛书之数使我大吃一惊，原来彝族文化也有与汉族文化相同的根基。更重要的是，太极八卦、阴阳五行是彝医的理论基础。令我震惊的一句话是：“彝医药理论就是从包括彝族十月太阳历在内的彝族古代哲学中派生出来的理论。”十月太阳历演化出了彝医理论，这不是和《黄帝内经》的理论基础一样吗？《黄帝内经》强调“‘三不知’不可以为工”，这“一不知”指的就是天文历法。

《彝医揽要》中的阴阳，在宇宙间对应的是清浊二气，在人体中对应的是气血。

《彝医揽要》所谈的五行，对应的是空间五方，天体五星，人体五

脏："五行充满宇宙间，天的五行是天东、天西、天南、天北和中天的日月星辰；地的五行是金、木、水、火、土；人的五行是肺、肝、肾、心、脾。五行与八卦相通，人与天地相通。"

《彝医揽要》中的八卦，空间中解释的是宇宙八角（东西南北、东北东南西南西北），时间中解释的是时令八节（立春立夏立秋立冬、春分秋分冬至夏至）。

清浊二气—阴阳—五行—八卦—干支，在《彝医揽要》中有一气呵成的解释。更吸引我的是，这里出现了洛书之数："一与九，是宇宙间南北两大门的管理者；三与七，是宇宙间东西两大门的管理者；二与八，是东北、西南两隅的管理者；四与六，是东南、西北两隅的管理者。"一二三四五六七八九，天一地二天三地四天五地六天七地八天九，恰恰是洛书之数。

众所周知，阴阳五行是中华文化、中医文化的一大难题，中医文化讲阴阳讲五行，但偏偏解释不了阴阳五行。打开先秦典籍，阴阳五行无处不在。诸子百家子子论阴阳，家家论五行。让后人头痛的是，没有一部经典解释阴阳五行从何处来。"很重要！"诸子百家都这么说。"为什么重要？"诸子百家都没有说。阴阳五行的来源问题，成了一大历史悬案。正是因为无根无源，20 世纪初"科玄之争"时，阴阳五行被斥为"玄学"。从此，中华文化与中医文化头上被戴上了"玄学"的帽子。

另一大难题就是图书（河图洛书），《周易》《尚书》中都有图书之说，孔子、墨子、管子都把图书放到了极其重要的位置上，但图书到底为何物，查遍华族的经典也查不出"所以然"。汉与宋，两个朝代的哲学家解释了图书之数与图书之形，由于缺乏本源性的解释，所以既没有完全说服时人，也没有完全说服后人。图与书，在汉族文化中成了又一大文化悬案。

当初，张碧金老师劝我写《换个方法读〈内经〉》时，我说还有一个问题没解答：图书不知道从何而来，表达的是什么？张老师劝我先写出来，等有答案时再修改。"以其昏昏，使人昭昭"，这是文化传承之大忌。虽然《换个方法读〈内经〉》出版后受到了好评，但图书来源问题，我一直念念不忘，放心不下。

试想，在《彝医揽要》中发现彝族文化既有洛书之数，又有河图

之数时，能不激动吗？

汉族解释不了的难题，少数民族的文化能否解答呢？秦始皇“焚书”，没有焚少数民族的书呀！山中同胞那里能否原汁原味地保存有源头文化呢？要知道，中华民族是一个大家庭。源头的文化，应该是民族融合的产物。我们解释不了的，未必兄弟民族解释不开。我们失传了的，兄弟民族未必失传。中原已经失传的古乐，不是被纳西族保存下来了吗？带着追根溯源的愿望，我赴云南拜访了王正坤先生。

我到达昆明机场时，没想到王先生已在机场等候多时，这使我非常感动。王先生把我接到了玉溪，在玉溪的几天时间里，王先生详细给我讲解了彝族文化的宇宙观中的清浊二气，讲解了彝医的理论根基在清浊二气演化出来的阴阳五行，讲解了彝医论病的方法，同时告诉我彝族创制的云南白药与白药之前的黑药，还告诉我大音乐家聂耳的妈妈也是开店卖草药的，而且把药店从玉溪开到了昆明……王正坤先生与夫人，还带我到彝族聚集区哀牢山，感受了一下当地的风土人情。

彝族文化中的阴阳五行、太极八卦，是解释宇宙发生论与天体形态的，是解释天文历法的，是解释时间空间的，是解释气候变化的。这些解释，全部在自然哲理的范围之内。

西医责难中医中药“不能定量”，内地中医界一直没有作出合理的回答。王正坤先生的解答是：“病无定病，方无定方，量无定量，法无定法。”一种药，一种量，怎么能从秋冬用到春夏？这一解答，没有理由不佩服。

我向王先生请教彝族图书之形，王先生告诉我云南没有，贵州毕节有。为什么？因为云南彝族的经典大都毁于兵燹之灾，贵州毕节也是彝族集聚区，这里一直相对稳定，所以保存有彝族文化源头的经典。

关于彝汉两族的关系，王先生告诉我一个彝族民间的传说：汉族是伏羲氏那一支的，彝族是伏羲氏妈妈那一支的，汉族的文化是从彝族传来的。彝族相当于汉族的舅舅、外公。这一传说，反映的是彝族同胞的文化自信心与自尊心。后来，我在苗族同胞那里得到了另一种传说：黄帝时代，苗族的一位先贤把妹妹嫁给了黄帝，也把苗族文化传给了黄帝，但没有全部传完，如苗族的九卦，传给黄帝的是八卦；苗族的一阴一阳加不阴不阳，传给黄帝的是一阴一阳；苗族立体的一分为三、合三

为一，传给黄帝的是平面的一分为二、合二而一。不同的传说，相同的指向：在遥远的远古时期，少数民族与汉族之间，有着割不断的血缘关系，包括文化的融合与传承。至今，少数民族还保留有强烈的文化自尊心与文化自信心，这一点，的确值得我们学习。“数典忘祖”，这是历史中的忘本者。“忘祖又不数典”，这是现实中的忘本者。现实生活中，有相当多这样浅薄而轻薄的可笑者，根本不知道文化的“一二三”，却敢于大肆地讽刺与污蔑文化。

云南之行，使我大开了眼界。“夜郎自大”不好，汉族自大也不好。要弄懂源头文化的所以然，绝对离不开少数民族的文化。这是我云南之行的深刻体会。

云南之行后，我先是通过贵州大学张闻玉教授（我研究历法时，曾多次向张先生请教，我的历法知识受益于张先生的大作《古代天文历法说解》），在贵州毕节译文翻译组买了《西南彝志》等几部重要典籍，后又买到《土鲁窦吉》（宇宙生化）一书，这部书中既有洛书又有河图，还有一幅汉族文化没有的“天罡图”。彝族的洛书河图与神话无关，与天文历法有关，与史前远古时期的天文历法有关。后又赴贵州，当面请教了《土鲁窦吉》一书的保存者与翻译者王子国先生（彝族世传布摩）。通过彝族典籍与王子国先生的介绍，笔者终于明白，洛书表达的是史前十月太阳历；河图表达的是史前太阳历、太阴历、北斗历三历合一的阴阳合历；天罡图表达的是史前北斗历。阴阳五行、天干地支，全部始于十月太阳历，延续于阴阳合历。书起于太阳历，图起于阴阳合历。笔者认为，文化之根找到了，文化之源找到了！天文学是中华大地上的第一学，历法是中华大地上的第一法。人文是从天文出发的，是从历法出发的。

以上是我与王正坤先生交往的前前后后。之后，电话联系不断。《灵枢》的导读，则始于王先生的一个电话。

一天，王先生打电话给我，说：“刘老师，听说韩国将针灸申报世界遗产了，你有什么看法？”我回答说：“自己不热爱，还不让人家热爱吗？将来韩国把太极图申报为世界遗产，我们也没办法！人家将太极图放在国旗上，我们将太极图放在哪里？放在了地摊上。自己文化自己不热爱，有理由阻止人家热爱吗？”

话是这么说，心里还是结了个大疙瘩。伟大的中华文化影响了周边，你可以热爱，但你不能说“这”就是你的！

真正的问题是：“你可以申报，但你解释得了吗？”不用天文历法，是解释不了针灸的。韩国、日本、越南历史上沿用的历法，是出于《周髀算经》的阴阳合历。而《灵枢》的理论基础，即针灸之纲纪，首先是十月太阳历，其次才是阴阳合历。十月太阳历这种历法已经失传，韩国会知道吗？

例如，韩国已经成功申报了“端午”，但是能解释端午节吗？

端午节的本义，在天文在历法。端午节有两个名字：一曰端午；一曰端阳。端午之午，是北斗星斗柄指向了子午线的午位。端阳之端，指的是阳气之端。夏至，太阳对应于北回归线，阴阳二气中的阳气，上升到了顶端。从夏至这一天，开始了寒暑阴阳转换——暑尽寒来，阳尽阴来，这是云南少数民族所保留的端午、端阳节解释。端阳、端午节，实际上是夏至的代名词。在太阳历中，岁的起点在冬至，岁的转折点在夏至。以过大年的形式记住岁的起点，以端午节的形式记住岁的转折点。为记住岁的转折点，中华先贤选择了一个好记的日子——五月初五（实际上，夏至不在这一天）。由此，五月端午产生了。龙，纯阳之气为龙，六时之时为龙。龙为阳气龙，龙为时间龙，阴阳交接为龙。苗族有一个节日为“接龙”，实际上是夏至之时的阴阳寒暑二气的交接。赛龙舟，这是端午节的外在形式。纪念屈原，这是端午节后来的附加意义。端午、端阳节的本义在天文在历法。端午节，在云南少数民族同胞那里又称“星回节”。“星回节”有两重意义：一是北斗星斗柄从午位开始回转；二是日影从最短点开始变长。我们汉族也早已忘记了端午节的天文意义，只有少数民族同胞还保留有如此原汁原味的解释。

冬至夏至，阴阳两极。冬至阴极，阴极生阳，所以苗族古历以冬至为阳旦。阳旦者，阳气萌动的第一天也。夏至阳极，阳极生阴，所以苗族古历以夏至为阴旦。阴旦者，阴气萌动的第一天也。阴旦阳旦，演化了“阳极生阴，阴极生阳”之格言。

冬至这一天，中午的日影长到了极点。冬至第二天开始，日影一天天变短，短为损。夏至这一天，中午的日影短到了极点。夏至后第二天开始，日影一天天变长，长为益。《周髀算经》：“冬至夏至，为损益之

始。”以日影长短论损益，论出了千古流传的至理名言“满招损，谦受益”。

不知道日影长极而短、短极而长的相反变化，就无法理解老子“反者，道之动”这句名言。

冬至夏至，演化出了黄钟大吕之声。《周髀算经》：“冬至夏至，观律之数，听钟之音。”音律与历法，同根同源。在制定历法的同时，产生了五音六律。舜时代，中华大地上就有“尽善尽美”的音乐——韶乐。

冬至夏至这两个节日源于太阳，实际上，中华大地上的所有节日，都是由天文决定的。天文历法，是诸子百家的理论基础。天文历法，是中华文化与中医文化的理论基础。中华大地上的各个学科，全部是以天文历法为基础的。天文历法中首先出现的应该是十月太阳历。阴阳五行、天干地支，全部发源于此。不用十月太阳历，就解不开端午节的“所以然”，解不开针灸的“所以然”，当然也解不开阴阳五行的“所以然”。所有这些，世界遗产的申报者知道吗?

我放下《换个方法读〈周易〉》的写作，开始用天文历法揭秘针经——导读《灵枢》。如果这本书能给读者一点启示，请您记住白族的王正坤先生。

实际上，天文历法不仅是针经的理论基础，而且是中华文化与中医文化共同的理论基础。离开了天文历法，根本接近不了中华文化与中医文化。完全可以这样说，不懂天文历法的文化批判（包括中医文化批判），完全是文化大门之外的呐喊；不懂天文历法的文化继承，也只能是“大树林中捡树叶”。天文历法本身是严密的数理体系，正是这个严密的数理体系构成了中华文化、中医文化以及百子百科的理论基础。关于天文历法与针经的关系，《代绪论：天文历法与针经〈灵枢〉》中已经讨论。下面从时令节日开始，讨论天文历法与人文百科的关系。

二　天文与节日

春节、清明节、中秋节、冬至，年年都要过节。所有节日，都是由

天文决定的。要认识中华文化与中医文化，必须从节日开始。

冬至，太阳相交于南回归线，北斗星斗柄指向了子午线的子位即正北方。立竿测影，冬至这一天，日影长到了极点。冬至节，是二十四节气中的第一节，是阴极生阳的第一天。所以，中华先贤高度重视冬至这一天，将这一天确立为岁首、节气之首、阳气之首。

夏至，太阳相交于北回归线，北斗星斗柄指向了子午线的午位即正南方。立竿测影，夏至这一天日影短到了极点。夏至，是一岁分两截的转折点。寒暑二气在这一天转折，这一天之前，天气由寒一天天变热；这一天之后，天气由热一天天变寒。以阴阳而论，这一天之前，阳气一步步上升；这一天之后，阴气一步步下降。

春分，太阳相交于赤道，北斗星斗柄指向了卯酉线的卯位即正东方。

秋分，太阳相交于赤道，北斗星斗柄指向了卯酉线的酉位即正西方。

二十四节气的制定，坐标在天文；一可以由日影长短变化来确定；二可以由北斗星斗柄旋转变化来确定。

一年之中，日影最长点是冬至，最短点是夏至；长短的平均点是春分秋分。二十四节气，实际上是太阳回归年时间长度的二十四等份。

一年之中，北斗星斗柄旋转作圆周运动。斗柄南指，夏至；斗柄北指，冬至；斗柄东指，春分；斗柄西指，秋分。

在中华大地上，历法是一步步演进的。最初出现的是太阳历，同时抑或以后，出现有太阴历、北斗历，最后形成了三历合一的阴阳合历，沿用至今。

节日，随着历法的变化而变化。冬至过大年，夏至过小年，是十月太阳历确定的。彝族、苗族两族的文化中记载有这两种年节。

春节，是由阴阳合历确定的。定春节，是以北斗星斗柄指向寅位确定的。立春，为何有时立在春节前，为何有时立在春节后？因为现在沿用的二十四节气是以太阳为坐标制定的。而春节，则是以北斗星斗柄确定的。

岁的时间长度，以太阳历为基准，一岁 365.2425 天。月的时间长度，以太阴历为基准，一月 29.53 天。定春节，以北斗历为基准，北斗

星斗柄指向十二地支的寅位过春节。岁论太阳，月论月亮，春节论北斗，这就是阴阳合历。

天文，是自然创造；历，是人文创造。有天文，才有历。有了历，才有了节日。中华民族乃礼仪之邦。礼仪之邦讲究礼，礼讲究祭祀。何时祭祀？在重要的节日祭祀。重要的节日如何确定？由天文历法确定。如十月太阳历确定冬至过大年，夏至过小年，这两天祭祀天地与祖先。

《礼记·月令》告诉后人，立春立夏立秋立冬“四立”之日，天子要亲率三公、九卿、诸侯、大夫，分别迎春于东郊，迎夏于南郊，迎秋于西郊，迎冬于北郊。

今天还在延续的清明节扫墓之习俗，仍然在天文历法之内，因为清明就是二十四节气之一。

考古所发现的文字之前的祭祀台，全部是天文观测台。文字之前的祭祀台，从边角的角度与中线上看，就是太阳在“两分两至”即春分秋分、冬至夏至这四天的出入点与出入线。

“礼也者，合于天时。”（《礼记·礼运》）中华大地上所有节日，都是由天文决定的。

三　天文与人文

人文的道理在天文。

《鹖冠子·夜行》：“天，文也。地，理也。”中华先贤以天文地理为坐标，首先是以天文为坐标创造了人文。这里，从根本与具体两方面简要论证这一问题。所谓根本而论，论在人理与天理的关系上，论在人文与天文的关系上。所谓具体而论，论在具有长青意义的成语与至理名言和天理、天文的关系上。

1. 先谈根本

人理是化动物为人的理，人文是化动物为人的文。中华先贤以天文地理为坐标创造出了人理、人文。君子之理、圣人之理、大公无私之理，全部源于天文地理，首先源于天文。

其一，《周易·乾·象传》：“天行健，君子以自强不息。”——君

子是天下之栋梁，天下之栋梁为人的准则要以行健之天为坐标。

其二，《周易·系辞上》：“天地变化，圣人效之。”——圣人是天下治理者，天下治理者的准则要以变化之天地为坐标。

其三，《周易·贲·彖传》：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”——天文与人文，一前一后，一源一流。天文与人文，实质上是源流关系。

其四，《周易·系辞下》：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地……于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”——群经之首在《周易》，《周易》之首在六十四卦，六十四卦的根源在八卦，八卦的根源在天文在地理。如此而论，群经之首在天文。

其五，《论语·泰伯》：“唯天为大，唯尧则之。”尧为圣人君王，圣人君王也要以天为坐标。

其六，《黄帝四经·经法·四度》：“动静参于天地谓之文。”——人文之文从何而来？换言之，人文之文如何创造？人文之文从天文来，中华先贤以天文地理为坐标创造了人文。

其七，《黄帝四经·经法·果童》：“以天为父，以地为母。”——在《圣经》中，上帝是亚当、夏娃的创造者。在《周易》《尚书》《黄帝内经》《黄帝四经》中，天地是最初一男一女的创造者。“以天为父，以地为母”的基本立场，是中华文化与中医文化的共同立场。

其八，《黄帝四经·经法·姓争》：“顺天则昌，逆天则亡。”——人理是相对的，天理是绝对的。相对的人理，必须服从天理，否则只有死路一条。

其九，《史记·五帝本纪》：“顺天地之纪，幽明之占。”《史记·历书》：“盖黄帝考定星历，建立五行，起消息，正闰余。”——黄帝时代的文化创造，是以天地日月星辰为坐标的。文化创造，首先出现的是历。幽明、五行都是从历法开始。幽者，暗也阴也。明者，明也阳也。幽明即阴阳，阴阳即幽明。五行，金木水火土。《管子·五行》指出，五行是历法。一行七十二天，五行三百六十天。《管子·五行》记载了一个异常重要的历史事实，这就是蚩尤帮助黄帝制定出了五行历。

其十，《礼记·孔子闲居》：“天无私覆，地无私载，日月无私照。”《吕氏春秋·去私》：“天无私覆也，地无私载也，日月无私照也，四时

无私行也。”——《礼记》告诉后人，天地日月是大公无私的榜样。《吕氏春秋》中，大公无私的榜样，又多出了一个四时。实际上，四时也是由天文决定的。总之，大公无私的榜样在天文。

十个论断，一个意思，即人文的根本在天文。中华先贤以天文为坐标，创造出了光辉灿烂的中华文化。

2. 再谈成语之源

源头文化中的成语与至理名言，或直接源于天文历法，或间接源于天文历法。

“物极则反”“周而复始”“原始反终”“终者有始”“否极泰来”，这一类具有长青意义的成语，直接源于天文历法。

《鹖冠子·环流》：“斗柄东指，天下皆春。斗柄南指，天下皆夏。斗柄西指，天下皆秋。斗柄北指，天下皆冬……物极则反，命曰环流。”请看，“物极则反”与北斗星斗柄的无限循环相关。

《鹖冠子·王第》：“日诚出诚入，南北有极……月信死信生，终者有始。”请看，“诚信”之诚源于太阳，“诚信”之信源于月亮。而“终者有始”一词，则与月亮生死（圆缺）的无限循环相关。

《文子·自然》：“十二月运行，周而复始。”请看，“周而复始”与一年十二月的无限循环相关。

“月满则亏”“日中则昃”，这一类具有长青意义的成语，直接相关于日月。

“月圆不补，月缺不泻”，这一类养生哲理与针刺哲理，同样相关于日月。

这里要特别介绍一下“见几而作”这一成语。这一成语出于《周易》。《周易·系辞下》：“几者，动之微，吉凶之先见者也。君子见几而作。”“几”在源头文化中具有极其重要的意义。《周易·系辞上》：“夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。”“极深”与“研几”，在《周易》中是并列而论的。“极深”与“研几”的落脚点，在“通天下之志”与“成天下之务”。几，动之微。动在何处？微在哪里？动在太阳与地球的对应关系上，微在太阳、月亮、北斗星的对应的瞬间。

太阳与地球两点一线的对应关系是永恒不变的，但对应点却是永恒

变化的。对应点中最重要的两个点是夏至冬至点，这里是阴阳两极，决定着一岁之中的寒暑转换，亦即阴阳转换。对应点中另两个重要的点是春分秋分。太阳在这四个对应点上，对应瞬间即刻离开，就在这简短的瞬间，天地之间的气候与万物的生长状态就发生了重大的变化。冬至为阴极，阴极生阳，地下的种子胎胚开始萌芽；夏至为阳极，阳极生阴，生气勃勃的万物开始从根部发生令枝叶枯荣的衰变。春分秋分为阴阳平衡点，春分万物生，秋分万物熟。冬至夏至、春分秋分，实际上是太阳与地球的四个对应点，对应瞬间即离开，这里发生了"微小时间内的对应"。"动之微"的意义应该就在这里。同理可证日月星三者对应的瞬间。马王堆出土的《帛书周易》，把"几"字解释在了天文之中，解释在了日月星相会的瞬间。《帛书周易・系辞上》："枢几之发，营辰之斗也。"这句话，《周易・系辞上》中没有。斗，北斗也。辰，日月星相会之瞬间也。辰，《春秋左传・昭公七年》的解释是："日月之会是谓辰。"北斗星对节气的作用，《逸周书・周月》的解释是："闰无中气，斗指两辰之间。"日月相会一次，月亮圆满一次。日月北斗相会一次，气候变化出一个新节气。动之微，动在天文中，微在时间中。研几，之所以能成天下之务，就在于几点的变化，事关气候的变化，事关万物的变化，事关人体的变化。立春立夏立秋立冬，也是太阳与地球的四个对应点。二十四节气，是太阳与地球的二十四个对应点。这些点的连线，就是一个大于365°的椭圆。所谓"见几而作"，就是在天文气候的变化点，知道怎么安排生产，知道怎么安排生活，知道该作什么不该作什么。

"满招损，谦受益"这一至理名言，如果不用日影解释，那就是千古之谜。《尚书・大禹谟》："满招损，谦受益，时乃天道。"《周髀算经・天体测量》："冬至夏至，为损益之始。"冬至，日影开始由最长点缩短，变短为损。夏至，日影开始由最短点伸长，变长为益。

"阳极生阴，阴极生阳"这一成语，一直被文化批判者斥之为迷信。苗族古历以太阳为坐标解释阴阳转换，解释得清晰而完美。冬至，阳旦；夏至，阴旦。阴旦阳旦，与太阳相关。"阳极生阴，阴极生阳"这一成语，与太阳相关。

《周易・系辞上》："原始反终，故知死生之说。"这里的"死生"，

非人之死生。天文中的月亮可以论死生，《鹖冠子·王第》中有“月信死信生”之说，《孙子·虚实》有“日有短长，月有死生”之说。“原始反终”一词，源于月相的变化。

放在日影下来解读，一些本来玄而又玄、不可理解的词语，即刻清晰可辨。请看以下示例：

例一，《周易·系辞上》：“唯神也，故不疾而速，不行而至。”又：“一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。”

——这里的“不疾而速，不行而至”，唯有日影可以如此；进而言之，唯有时间可以如此。时乃天道，日在天为道。离开了天道，离开了太阳，离开了日影，就无法解读“不疾而速，不行而至”。

“一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。”阖辟即启闭。一岁之中的日影，变在长短两极之间，日影长短决定着寒暑，寒暑决定着启闭。暑启寒闭。暑，万物生万物长，这就是启。寒，万物熟万物藏，这就是闭。寒暑即阖辟，阖辟即启闭。日影一岁一长短，寒暑一岁一阖辟；变化无穷，往来无穷。如此即为变，如此即为通。《春秋左传·昭公十年》中有分至启闭的解释，有心的读者可以去查阅。总之，离开了日影，离开了天文历法，就无法解释阖辟之变。

例二，《周易·蛊·彖传》：“终则有始，天行也。”——日行与天行，天行与日行，两者之间为恒等关系。“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命”，这是《周易·乾·彖传》中的论断。大明决定着六时，六时即是乾道，乾道就是天道。何谓大明？《礼记·礼运》：“大明生于东，月生于西。”《礼记》告诉后人，大明就是太阳。《鹖冠子》中则直接将“日出日落”解释为“终则有始”。

例三，《周髀算经·天体测量》：“冬至夏至，为损益之始。”——在哪里可以看到损益？在日影的长短变化里可以看到损益。影长为益，影短为损。冬至这一天，日影开始由长变短，这就是损。夏至这一天，日影开始由短变长，这就是益。损益，儒家用之论礼，道家用之论政，《黄帝内经》用之论补泻，《尚书》用之论为人，《周易》用之论平衡。

例四，《周髀算经·天体测量》：“故春秋分之日夜分之时，日光所照，适至极，阴阳之分等也。”——一岁之中，只有春分秋分这两天昼夜的时间长度是平分的。春分秋分，昼夜平均。春分秋分，阴阳平分。

所以然则何？只有这两天太阳相交于平分于地球的赤道线，立竿测影下的日影只有这两天的数据完全一致（7 尺 5 寸 5 分）。公平、平均，这就是“春秋可以喻历史”的原因。

以下四个示例敬请读者思考，离开了太阳，离开了日影，能否解释下面这五个论断：

例五，《帛书周易·要》：“损益之道，足以观天地之变。”

例六，《道德经·第二十五章》：“逝曰远，远曰反。”

例七，《道德经·第四十章》：“反者，道之动。”

例八，《吴子·图国》：“夫道者，所以返本复始。”

例九，《文子·守法》：“天道极即反，盈即损，日月是也。”

万古长青的成语，万古长青的哲理，源于万古长青的天文，中华文化之所以能够超越时空，奥秘就在此处。

四　天文与中医

天文，是中医文化的基础；历法，是中医文化的准则。不懂天文历法，就无论如何理解不了中医文化。详细的论述在书中，这里不赘述。这里只解释两个问题：第一，“知道”之道从何而来？第二，“术数”之数从何而来？

“知道”与“和于术数”，是《素问》开篇谈上古之人“春秋皆度百岁”的重要因素。

“知道”之道从何而来？从太阳中来，从日月中来。

“一阴一阳之谓道。”“阴阳之义配日月。”这是《周易·系辞上》中的两个论断。在这两个论断中，道为一阴一阳，一阴一阳就是日月。——道从日月中来。

“道之在天者，道也。”这是《管子·枢言》中的一个论断。在这个论断中，太阳本身就可以论道。——道从太阳中来。

“知道”之道，从太阳中来，从太阳月亮中来。太阳，有太阳历；月亮，有太阴历。太阳月亮，有阴阳合历。不知太阳历，不知太阴历，不知阴阳合历，能够“知道”吗？

以道论之，是《黄帝内经》论证问题的基本方式。

以道论养生，化为“春夏养阳，秋冬养阴”的养生哲理。以道论医，化为《素问》中的医病原则——“言一而知百病之害”。

再谈“术数”之数。数从日月中来，数从历法中来。历法中节令之数，就是术数。请看以下论断：

其一，“日中立竿测影，此一者，天道之数。”（《周髀算经·陈子模型》）——天道之数与太阳相关，与立竿测影相关。

其二，“阴阳之数，日月之法。”（《周髀算经·日月历法》）——数与阴阳相关，与日月相关。

其三，“日月有数，大小有定。”（《黄帝阴符经》）——数与日月相关。

其四，“日有冥有旦，有昼有夜，然后以为数。”（《鬻子》）——数与太阳相关。

其五，“圣人慎守日月之数，以察日辰之行，以序四时之顺逆，谓之历。”（《大戴礼记·天圆》）——数与日月相关，与历法相关。

其六，“四时有数，天地之度也。日月星辰有数，天地之纪也。”（《黄帝四经·论约》）——数与四时相关，与日月星辰相关。

日月之理即是道理，日月之数即是术数。四时、八节、十二月、二十四节气、七十二候，期间的数字均为“术数”之数。“术数”之数，从太阳中来，从太阳月亮中来，从历法中来。

一与九，针刺之纲纪，这两个数实际是洛书之数，是冬至夏至的代名词，是阴阳两极的代名词，是水火两极、升降两极的代名词。从根本上说，一与九这两个数是太阳历的代名词。

“知道”之道与“术数”之数，是《黄帝内经》论证一切问题的准则，为工者必须知道这一点。

道，长期被斥之为玄学；阴阳，长期被斥之为迷信。实际上，一天之中有道，一岁之中有道；一天之中有阴有阳，一岁之中有阴有阳；一阴一阳，都有一定之数。中医文化中的道与玄学无关，中医文化中的阴阳与迷信无关。

昼为阳，夜为阴。昼夜即阴阳，阴阳即昼夜，昼夜即是一天之中的道。一天之中的阴阳之道，可以解释万物的动静，可以解释人的睡眠与

苏醒。

暑为阳，寒为阴。寒暑即阴阳，阴阳即寒暑，寒暑即是一岁之中的道。一岁之中的阴阳之道，可以解释万物的枯荣，可以解释人的养生——春夏养阳，秋冬养阴。

寒暑可以进一步细分为春夏秋冬四时。四时就是道，《逸周书·周月》："万物春生夏长秋收冬藏。天地之正，四时之极，不易之道。"万物在四时中，所以四时可以论万物。人在四时中，所以四时可以论疾病论养生。同理可证，五行、六气为何可以论万物，五行、六气为何可以论疾病论养生。

这里，谈一下百病之因的邪风。"风为百病之始"，这是《素问》解释的病因。邪风为百病之始，邪风为百病之因，这是《灵枢》解释的病因。邪风的判断标准，就是北斗星斗柄的指向。斗柄指向何方，风就从何方来。斗柄指向东西南北四方，于是有了东西南北风。斗柄指向东北、东南、西南、西北四隅，于是有了东北风、东南风、西南风、西北风。与斗柄指向相反的风，是正风。顺斗柄而来的风，是邪风。偏离斗柄指向45°的风，也是邪风。正风养人，邪风伤人。正风邪风的判断标准，在北斗星斗柄的指向中。

时空问题。道中有阴阳，阴阳论日月；日月确定了日、月、岁。《周髀算经·日月历法》："故月与日合，为一月。日复日，为一日。日复星，为一岁。"日、月、岁为时间，时间对应空间。春夏秋冬四时对应东西南北四方，金木水火土五行对应东西南北中五方；四时五行为时间，四方五行为空间。时间与空间，是《黄帝内经》论证一切问题的坐标。以四时论养生，春夏秋冬各有所养——春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾，四时最后18天健脾。以四时论疾病，一时有一时之病，四时有四时之病。以空间论疾病，一方水土养一方人，一方水土也生一方病。详细的论述在书中，这里只简要提及。以道以阴阳为基础的中医文化，实际上是以时空为基础的文化。时间可以论病，空间可以论病；时间可以论养生，空间可以论养生。时间空间，永恒而长青。这里是中医文化永恒的奥秘。太阳可以论道，日月可以论道，以太阳为坐标，以日月为坐标，坐标的永恒性，决定了中医文化的永恒性。

五　天文与百科百家

阅读经典与先秦典籍可以发现，天文学与所有学科都有着源流关系。从亲缘关系上论，毫无疑问，天文学应该是百科百家的母亲学，历法应该是百科百家的母亲法。

1. 天文与政治

《尚书》中的尧舜，《管子》与《史记》中的黄帝，《尸子》中的伏羲氏，都是以天文为坐标治理天下的。

《尚书·尧典》："期三百有六旬有六日，以闰月定四时，成岁。允厘百工，庶绩咸熙。"

——这里的两句话，前一句谈的是历法，后一句谈的是行政准则。允，用也。厘，规定与治理。百工，百官也。庶，众也。绩，任务与职责。咸，全部。熙，兴旺之兴也。"允厘百工，庶绩咸熙"的完整意思是：用天文历法规定百官的任务与职责，各种事物都会兴旺起来。天文历法在尧时代的重要程度，由此可见一斑。

《尚书·舜典》："正月上日，受终于文祖。在璇玑玉衡，以齐七政。"《史记·天官书》与《汉书·天文志》，都解释了"璇玑玉衡，以齐七政"，而且都解释在了天文上——"北斗七星，所谓'璇玑玉衡，以齐七政'"。天文历法在舜时代重要程度由此可见一斑。

《尸子》："伏羲始画八卦，别八节而化天下。"八卦即八节（两分两至加四立），八节源于天文。八节的作用为何？答案三个字："化天下"。天文历法在伏羲时代重要程度，由此可见一斑。

《管子·五行》："黄帝得蚩尤而明于天道……立五行以正天时……人与天调，然后天地之美生。"五行是历，是五行历。五行金木水火土，一行72天。《管子·五行》指出，黄帝时代的五行历是蚩尤制定的，五行历是黄帝时代治理天下的准则。五行每一行都是72天，在这一行的时间里"该干什么，不该干什么"规定得清清楚楚。例如在木行72天里，"禁民斩木"。为什么？因为在这一时间段，是草木的萌芽期："禁民斩木，所以爱草木也。"

《史记·历书》：“盖黄帝考定星历，建立五行，起消息，正闰余。……各司其序，不相乱也。”闰余，是天文历法的专用语。“正闰余”告诉后人，五行就是历，因为“闰余”是历法的专用词。“各司其序”，各个领域的官员都要各司其职，各司其规，各司其秩。天文历法在黄帝时代重要程度由此可见一斑。

制定天文历法，首先是观天文。天文观测，在远古先贤那里称之为“占”。现在一提“占卜”之占，马上就归结到迷信的算卦上。实际上，远古之占，就是天文观测。

《文心雕龙·书记》：“占，觇也。星辰飞伏，伺候乃见。登观书云，故曰占也。”日月星辰时隐时现，天气晴朗之时清清楚楚，阴雨连绵之时模模糊糊。所以，只有守候才能观测到。原始之占，天文观测也。

《吕氏春秋·勿躬》：“大桡作甲子……容成作历，羲和作占日，尚仪作占月，后益作占岁。”作甲子、作历、作占日、作占月、作占岁，这里的所作所为全部与历法相关，全部与天文观测相关。

《史记·历书·索引》：“黄帝使羲和占日，常仪占月，鬼区臾占星气，伶伦造律吕，大桡作甲子，隶首作算术，容成综六术而著调历。”占日、占月、占星气，这是天文观测。造律吕、作甲子、作算术，这是人文创造。占日、占月、占星气，实际上就是日月星辰与气候关系的观测与研究。先有天文之占，后有人文创建。综合“六术”而成历，历是六术的综合体。占天文是制历的前提，占天文是创建人文的前提。原始之占，天文观测也。

2. 天文与生活

在没有电视天气预报的远古与中古，中华先贤是以天文指导生活的。

《诗经·七月》云：“七月流火，九月授衣。”“流火”之火，亦称大火，指的是二十八宿中的心星。从地球上观测，心星一直处于运动状态，春天在东，夏天在南，秋天在西，冬天在北。地球是动态的，站在地球上观测天文，星星都是动态的。一旦发现心星西移，当时的农夫就知道该准备御寒的衣服了。单衣换寒衣，是以天文为基准的。

《诗经·渐渐之石》：“月离于毕，俾滂沱矣。”这句诗，出于士兵

之口。这位士兵是以月亮与毕星的对应关系论暴雨的。月，月球也。毕，毕星也。离，通丽，靠近也。月球靠近毕星时，地球上的观测区内就会出现大雨滂沱的天气。大雨的成因在天文，具体在月亮与毕星的对应关系。《诗经》中的普通士兵，就能够观天文而预知暴雨。天气预报，是以天文为基准的。

以天文为坐标安排生活，以天文为坐标安排生产，这样的诗在《诗经》中有几十首。

3. 天文与人礼

人与动物的区别，在于讲礼。礼从何来？换言之，制定礼的坐标何在？答案是：在天文在历法。请看“礼从何处来”的论断：

其一，《礼记·礼运》曰：“圣人作则，必以天地为本，以阴阳为端，以四时为柄，以日星为纪……”

其二，《礼记·礼运》：“是故夫礼，必本于大一，分而为天地，转而为阴阳，变而为四时……”

其三，《礼记·聘礼》：“凡礼之大体，体天地，法四时，则阴阳，顺人情，故谓之礼。”

“圣人作则”之则，是规则之则。圣人制礼之礼，是人礼之礼。人礼人则，为圣人所作。礼与则，均不是以人为则，哪怕是圣人。礼与则，必须以天文历法为则。为什么？因为天文有永恒性，历法有永恒性。礼与则的坐标，必须选择在永恒之中。孔夫子谈礼的论断很多，但个个论断都与天文历法相关，个个论断都与天文地理相关。

4. 天文与音律

没有音乐，构不成文化。孔夫子在《论语》中告诉后人，舜时代的韶乐，就达到了“尽善尽美”。

乐起何处？乐起天文历法。尽善尽美的音乐，是从天文历法出发的。历律一体，角徵宫商羽五音，是十月太阳历的伴生物；一方一音，五方五音；一行一音，五行五音。时空中诞生了天籁五音。阴阳十二律对应于十二月，是阴阳合历的伴生物。五音六律全部出于天文历法。

《周髀算经·陈子模型》：“冬至夏至，观律之数，听钟之音。”这一论断告诉后人，冬至、夏至关乎“律之数”，关乎“钟之音”。历出于自然，律亦出于自然，两者同出于以太阳变化为大背景的天文之中。

黄钟大吕之声出于自然，《周髀算经》作出了如是解释。

周时代抑或周之前，中华先贤就区分出了六律六吕。《周礼·春官》曰："大师掌六律、六同以合阴阳之声。阳声：黄钟、大簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴声：大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。皆文之以五声：宫、商、角、徵、羽；皆播之以八音：金、石、土、革、丝、木、匏、竹。"《周礼》告诉后人，太师的责任是负责调音与乐器标准的。阳声有六律，阴声有六吕。阳声起于黄钟，阴声起于大吕。阴阳十二律和于宫、商、角、徵、羽五个音阶。阴阳十二律，可以用八种乐器来演奏。调音如何调？阴阳十二律如何和于五个音阶？奏乐的乐器有几种？这些都是大师的责任。阴阳十二律，阳声起于黄钟，阴声起于大吕，这是《周礼》的解释。

在《礼记》《管子》《吕氏春秋》以及《黄帝内经》中均可以看到律历一体的论断。律者，法也。万物有一定之律，万事有一定之律。在没有刑罚之法之前，有的是自然之法。律即自然之法。明确将律解释为万物万事之法的是《史记》。《史记·律书》："王者制事立法，物度轨则，壹禀于六律，六律为万事根本焉。"律历一体。以律立法，与以历立法是一回事。法律，法的就是自然之律。治理天下的法则合于律历，实际上就是合于以太阳为背景的天文变化。《史记》告诉后人，法出自然，律出自然。

历律可以一体而论，《汉书·律历志》："律有十二，阳六为律，阴六为吕。"《汉书·律历上》一是将十二律与十二月进行了对应，二是将十二律与物候进行了对应，三是将十二律的黄钟与度量衡进行了对应。《汉书》告诉后人，历出于天文，律出于天文。

律吕与八卦可以一体而论，《后汉书·律历上》曰："阳下生阴，阴上生阳，终于中吕，而十二律毕矣。……夫十二律之变至于六十，犹八卦之变至于六十四卦也。"音律之根，根于阴阳。八卦变化，根于阴阳。所以，可以以八卦的变化论律历变化。《后汉书》告诉后人，律吕与卦，均源于天文，均源于历法。

明世子朱载堉，将十二律整理精确为十二平均律。十二平均律，16世纪传到西方。今天全世界通用的标准音调，就是源于中国天文历法的十二平均律。

5. 天文与法律

中华文化讲礼又讲法。礼化君子，法制害群之马。礼与法，均源于天文历法。

《黄帝四经·经法》："道生法。"

《鹖冠子·度万》："法令者，四时之正也"

《文子·九守》："故圣人法天顺地……以天为父，以地为母，阴阳为纲，四时为纪。"

礼出于自然之序，法出自然之序。礼为自然礼，法为自然法。

6. 天文与数学

中华先贤用阴阳之理、天地之理解答了数的起源问题。

《周易·系辞下》"阳卦奇，阴卦偶。"

《灵枢·根结》："阳道奇，阴道偶。"

《周易·系辞上》曰："天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。"

在彝族同胞的文献里，笔者发现了《周易》相同的数的论述。一二三四五六七八九十，《西南彝志》同样是以天地而论的。《西南彝志·论十二属相》："一三五七九，是天气形成的。二四六八十，是地气形成的。……天数二十五，代表了天空；地数三十，象征大地。"彝族同胞解答奇偶之数，与《周易》的解答完全一致。

奇偶之数可以表达时间，可以表达空间。奇偶之数组成了洛书，奇偶之数组成了河图，彝族文化解释河图洛书，解答出了四时八节与四面八方的统一。

《汉书·律历志》："《虞书》曰：'乃同律度量衡'，所以齐远近，立民信也。自伏羲画八卦，由数起，至黄帝、尧、舜而大备。"有八卦然后有数，有数然后有音律与度量衡，这是《汉书》的解释。八卦，是仰观天文，俯察地理之后的作品。数，是否起源于天文?

7. 天文与几何

直线、三角、圆、方，这些几何中的基础内容，全部源于立竿测影的天文观测之中。

竿为股，影为勾，竿端与影端相连的斜线为弦，直角三角形就此成立。勾三股四弦五的勾股定理，在此产生。

一日之内，竿下的日影轨迹是一个椭圆（椭圆实际上是直角三角形的一个角顶点的轨迹）。一岁之中，中午的日影轨迹是一条直线。圆内圆外，都可以画出一个正方形。四个直角三角形，直角边在外，在平面上可以组成一个正方形。在此处，用最简洁的方法，可以证明勾股定理。

西方的直角三角形，是古希腊大哲学家毕达哥拉斯在纸上画出来的。东方的直角三角形，是中华先贤在天文观测过程中发现的。纸上的直角三角形，画一个是一个；立竿测影形成的直角三角形，日影一动是一个，一天之内会形成亿万个直角三角形。

立竿测影的竿，简单到不能再简单的程度，伟大的中华先贤就是利用这根简单的竿，创造出了一项项重大的具有根本意义的成果。几何学，就是从这根竿出发的。

8. 天文与兵法

不知天文，不足以为将。先秦的兵家，都谈天文谈历法，谈阴阳谈五行。

《六韬·守国》："春道生，万物荣；夏道长，万物成；秋道敛，万物盈；冬道藏，万物静。" 《六韬·兵道》："凡兵之道，莫过于一。"——《六韬》是以姜太公名义留下的军事经典，姜太公论兵，与《黄帝内经》的思路一样，同样是论道论四时。

《吴子·图国第一》："夫道者，所以返本复始。"——《吴子》论兵，与孔子论礼、《黄帝内经》论医的思路完全一致，都是"以道论之"。道，关乎日月，关乎太阳。

兵法中有火攻一项，何时放火为宜？《孙子兵法》中的答案是："发火有时，起火有日。时者，天之燥也；日者，月在箕、壁、翼、轸也。凡四宿者，风起之日也。"

《三国演义》中的诸葛亮，写信给魏军统帅曹真，指出"预知天文之旱涝"是为将为帅的基本条件，并以此来羞辱曹真无资格为将为帅。

诸葛亮留下的著作《心书·将器》篇中，谈到"天下之将"的标准，这一标准是："上知天文，中察人事，下知地理。"天下之将的第一标准就是"上知天文"。《素问·气交变大论》："上知天文，下知地理，中知人事。"良将与良医的标准完全一样。

9. 天文与规矩

“无规矩不成方圆。”做人做事讲究规矩，讲究中规中矩，这是中华文化的特色。

考古工作者在吐鲁番地区的古墓中发现了一幅伏羲女娲交尾图：伏羲在左、左手执矩；女娲在右，右手执规；人首蛇身，蛇尾交缠；头上绘日，尾间绘月，周围绘满星辰。

蛇尾螺旋式交缠，被西方生物学家作了解释。蛇尾螺旋式交缠，被解释成物质结构。化生万物的基本遗传物质脱氧核糖核酸的分子结构，为双螺旋线的结构形式。这一形式与伏羲、女娲交尾图极为相似。联合国教科文组织的《国际社会科学》（1983 年的试刊号）以“化生万物”为题，发表了这幅伏羲、女娲交尾图。

但是，伏羲左手执矩，女娲右手执规的“所以然”至今还没有人解释清楚。在笔者的研究中，规矩与天文相关，规矩方圆均与天文相关。请看以下论断：

其一，《鹖冠子·泰鸿》：“无规圆者，天文也。无矩方者，地理也。”——规画圆，矩画方。圆出于天文；方出于地理。

其二，《文子·符言》：“道至高无上，至深无下，平乎准，直乎绳，圆乎规，方乎矩。”——高深上下，平直准绳，方圆规矩，统统源于道，源于一阴一阳的自然之道，源于“阴阳之义配日月”的自然之道。

其三，《素问·脉要精微论》：“以春应中规，夏应中矩，秋应中衡，冬应中权。”——规矩权衡，春夏秋冬，两者之间有对应关系。

其四，《吕氏春秋·圜道》：“天道圜，地道方。圣王法之，所以立上下。何以说天道之圜也？精气一上一下，圜周复杂，无所稽留，故曰天道圜。何以说地道之方也？万物殊类殊形，皆有分职，不能相为，故曰地道方。”——天圆地方，《吕氏春秋》解释得最为完美。圆，一圆在天道精气的上下运行上，二圆在精气的无形无体上。方，一方在大地道的形体上，二方在万物的形体上。

其五，《淮南子·天文训》：“何谓五星？东方，木也，其帝太皞，其佐句芒，执规而治春；其神为岁星，其兽苍龙，其音角，其日甲乙。南方，火也，其帝炎帝，其佐朱明，执衡而治夏；其神为荧惑，其兽朱

鸟，其音徵，其日丙丁。中央，土也，其帝黄帝，其佐后土，执绳而制四方；其神为镇星，其兽黄龙，其音宫，其日戊己。西方，金也，其帝少昊，其佐蓐收，执矩而治秋；其神为太白，其兽白虎，其音商，其日庚辛。北方，水也，其帝颛顼，其佐玄冥，执权而治冬；其神为辰星，其兽玄武，其音羽，其日壬癸。”——解释规矩权衡与中绳，《淮南子》解释得最为周全。规矩也好，权衡也好，中绳也好，全部与时空相关，全部与天文历法相关。

规，空间对应四方中的东方，时间对应四时中的春季，五行对应的是木，五星对应的是岁星，五音对应的是角音，天干对应的是甲乙，兽之象对应的是苍龙。

矩，空间对应四方中的西方，时间对应四时中的秋季，五行对应金，五星对应太白，五音对应商音，天干对应庚辛，兽之象对应白虎。

衡对应夏天南方，五行对应火，五音对应徵，天干对应丙丁，鸟之文对应朱雀。

权对应冬天北方，五行对应水，五音对应羽，天干对应壬癸，兽之象对应玄武（龟蛇）。

中绳对应中央，五行对应土，五音对应宫，天干对应戊己。

离开了天文历法，能知道规矩的来源吗？谈规谈矩，是不是应认识天文历法？

10. 天文历法与时空模型

文字，史称是黄帝时代仓颉的创造。如果以文字为界碑，天文历法是在界碑之前出现的。史前的天文历法是由图书、八卦、太极表达的。这是一组极其珍贵的由奇偶之数组成的抽象符号图。百科百家中的一流大家，一旦面对这组抽象符号图，都会从中找出自己学科的哲理之源，无论是春秋诸子，还是当代数学家、化学家、物理学家。更为惊奇的是，由西方而来的传教士，一接触到这组抽象符号图，同样也会被吸引。他们会自觉担当起传教之外的另一种责任——向西方传播中华文化。

奥秘何在？奥秘有三：

其一，“书不尽言，言不尽意。”（《周易·系辞上》）那么，谁能尽言？谁能尽意？这组抽象符号图，可以表达语言、文字无法表达的无穷

含义。对照《周易》中的这句名言，才能理解这组抽象符号图的奥秘。

其二，古希腊大哲学家毕达哥拉斯、德国数学家将奇偶之数与宇宙发生论联系到了一起，哲学家、二进制创立者莱布尼茨将奇偶之数与上帝造万物联系到了一起。对照西方哲学家、数学家的名言，才能理解由奇偶之数所组成的这组抽象符号图的奥秘。

在笔者看来，最大的奥秘，就在于中华先贤所创建的史前天文历法图，实际上是一组时空模型——太极是时空模型，图书是时空模型，八卦同样是时空模型。

太极模型中，节令论两至（冬至夏至），空间论南北，两至与南北两极的对应关系，是一体关系。

洛书模型中，季节论金木水火土五行，空间论东西南北中五方，五行与五方是对应关系，是一体关系。

河图模型中，节令论春夏秋冬四时，空间论东西南北四方，四时与四方是对应关系，是一体关系。

八卦模型中，节令论八节，空间论八方，八节与八方是对应关系，是一体关系。

时间空间相互对应，这是两者对应。时间空间与万物生长收藏对应，这是三者对应。生命与时空，在时空模型中联系在了一起。时空模型，表达的是规律与永恒。一切从时空中来，时空可以解答一切。无穷的奥秘，可以从时空模型中得到解答。

六　针经与天文历法

以上所有的议论，就是为了得出这个结论：针经的坐标在天文，是针经的法则在历法。没有天文，就没有这部针经；没有历法，就没有针刺之法。

天文历法与针经的关系，书中已有详细的讨论，这里仅作简要的几点回顾：

其一，针刺之纲纪，始于一而终于九。一与九，这两个数字源于洛书表达的太阳历。太阳历的坐标在太阳，太阳是天文中的第一要素，针

经是不是与天文相关?

其二,十二月、十二律对应十二经络。十二月、十二律,出于阴阳合历。阴阳合历的坐标在太阳、在月亮、在北斗,太阳、月亮、北斗全部为天文中的基本要素,针经是不是与天文相关?

其三,以三百六十五日论人体三百六十节,这里的数字出于天文历法,针经是不是与天文历法相关?

其四,"月满则海水西盛,人血气积……至其月郭空,则海水东盛,人气血虚。"(《灵枢·岁露论》)以月亮圆缺论人之血气的盈虚,针经是不是与天文相关?

其五,以二十八宿的圆周形态论卫气圆周循环状态,针经是不是与天文相关?

其六,以太阳的出入论卫气在阴阳经脉中的转换,以太阳的出入论人的睡眠与苏醒,针经是不是与天文相关?

日月在天上,天上的日月对人对万物有着根本性作用。万物生长靠太阳,万物生长也离不开月亮。中华先贤从日月之理归纳出了一阴一阳,一阴一阳之谓道。道,为自然之道。在造物作用上,道如同《圣经》中的上帝;在法则作用上,道如同《圣经》中的上帝。但是,自然之道演化出百家百科之道,这是上帝所不及的。

以自然之道为根本,演化出无数个具体之道;

演化出了人生之道,即"朝闻道,夕死可矣"之道;

演化出了医道、养生之道与针刺之道;

演化出了兵道、剑道、棋道、茶道、解牛之道……

演化出了算学(即现代数学)、几何学、音律学、化学、建筑学……

明白了这些,就明白了这部针经的来源。

明白了这些,就明白了这部《黄帝内经》的来源。

书中的道理在书外,人文的道理在天文;针经的道理在天文,一部《黄帝内经》的道理全部在天文。早期中华大地上的各个学科,其理论基础全部来自天文。天文,是针经的根本,是《黄帝内经》的根本。

天文不灭,针经不灭;天文不亡,针经不亡。但是,忘记了天文,针经之理就成了无源之水;忘记了天文,针刺之法决不会兴旺。

七　针刺的广泛性与生命力

除了针经《灵枢》谈针刺，《庄子》《韩非子》《史记》也谈针刺，苗族文化中有针刺，彝族文化里同样有针刺，这说明了什么？这说明针刺的广泛性。

《庄子》记载有针灸。《庄子·盗跖》："无病而自灸。"

《韩非子》记载有针刺。《韩非子·喻老》中记载有"扁鹊见齐桓公"的故事，其中谈到针刺："（病）在肌肤，针石之所及也。"

《史记》记载有针刺。《史记·扁鹊》中记载有"扁鹊医治虢国太子"的故事，其中谈到针刺："扁鹊乃使弟子子阳厉针砥石，以取外三阳五会。有间，太子苏。"

《彝医揽要》介绍，彝医重视"五技"：第一技是"骨伤医治"；第二技是"敷贴疗法"；第三技是"针刺放血"；第四技是"扽痧、刮痧、放痧"；第五技是"鼻内给药"。针刺，为"五技"之一。

《苗族生成哲学研究》介绍，苗医技术之中包括有针刺术、火针术、针挑术、烧艾术。

藏医讲火针，这是众所周知的。

综上所述，汉族、苗族、彝族、藏族均重视针刺，针刺的广泛性由此可见。

针刺，远古时期在用，先秦时期在用，中国在用，外国在用，这说明了什么？这说明针刺有旺盛的生命力。

一位热爱中医的读者，知道我在导读《灵枢》，特地打电话告诉我这样一件事：在伊拉克的美军士兵，因精神紧张而失眠，军中的医生以中国的针灸之术针刺穴位，效果良好。病人问"所以然"，医生说"我不知道为什么，可能是上帝的作用。"针刺之道、针刺之术与上帝无关，而相关于天文，相关于时间与空间，相关于经络理论，以及与经络紧密一体的气理论。外国人不能解释针刺的"所以然"，责任不在外国人，因为在中华大地上，针刺之道、针刺之术的根本理论已几近失传。

八　结束语

理论问题的讨论太沉重，这里以两个轻松的小故事结束本文的讨论。

1. 大画家黄永玉先生巴黎救美

大画家、老顽童黄永玉先生在电视中口述自己在西方的一次奇遇：一位老太太突然晕倒在街头，恰巧被黄永玉先生碰上，先生知道针刺人中可以救人救命的常识，当机立断，用火柴代替银针刺激人中，瞬间救醒了老太太，围观者报以热烈的掌声。

这件事发生在巴黎街头还是罗马街头，具体地点我没有记清，但是抢救西方老太太的过程以及周围路人的掌声，我记得清清楚楚。

2. 相声大师马三立说针刺

牙痛针刺合谷穴，立马见效。马先生说，合谷与牙齿之间，距离二尺多远，针一下去，牙立马就不疼了。拉肚子针刺肚脐眼（神阙穴）下的关元穴，一针下去，稀的不拉了，干的也不拉了。

针刺合谷，可以瞬间治牙痛，笔者也有亲身经历。

远古先贤所发现、所研究、所传承的针刺，在今天发挥出了作用。跨越古今，这是时间上的跨越。

东方的针刺，在西方发挥出了作用。跨越东西，这是空间上的跨越。

中华先贤所留下的针刺，跨越了时间与空间。

针经、针刺、针灸，是先贤留给子孙的无价之宝，我们有理由不珍惜、不爱护吗？

针经、针刺、针灸，是先贤留给子孙的永恒之宝，我们有理由不继承、不发展吗？

第四编　太阳历与诸子百科

太阳历：人文与百科的共同基础

——继续追问，源头文化背后的智慧是什么？

刘明武

题 记

中国古老哲学体现在《易》图之中，它以阴阳简明自然的方法表示了所有科学原理。

——［法］白晋

引 言

万花开于一树，百流开于一源，这就是中华文化。追溯中华文化的百子百科，最终均可以追溯到太阳历这里。

一 太阳与人文

太阳与人文有关系吗？有！请看以下例证：

1. 太阳与图书

天下读书人千千万万，可是有多少人知道，中华大地上的第一部书、第一张图与太阳相关？

《周易·系辞上》："河出图，洛出书，圣人则之。"在《周易》之中，八卦是圣人的作品，是圣人"仰观天文、俯察地理"之后的作品，而图与书则是"圣人则之"的圣物。"则之"之"则"为动词，动词之

则有效法之义，有以此为准之义。圣人作八卦而则图书，显然，图书更具有根本性，时间上更具有领先性。

那么，图与书是什么？如何起源？这两个问题，《周易》并没有给出明确的答案。彝族文化可以清晰地解答这两大问题。

书起太阳历，图起太阳、太阴（月亮）、北斗三历合一的阴阳合历，这是彝族文化的解释。

民以食为天！获取食物，是人类生存之必需。种植、捕鱼、狩猎、放牧，是获取食物的重要途径。种植，必须知道“何时下种”；捕鱼，必须知道“何时有鱼”；狩猎，必须知道“何时有禽，何时有兽”；放牧，必须知道“何时有草”。通过漫长的岁月，中华先贤明确认识了太阳对万物的重要性，于是采用种种观测方法，制出了太阳历。用太阳历指导生产，指导生活。太阳历远远早于文字，文字之前的太阳历是用抽象符号（奇偶之数）表达的。抽象符号表达的太阳历，彝族称“鲁素”，汉语译为龙书。鲁素，音近洛书。彝族的龙书即华族的洛书。书中的十月太阳历分十个月，一个月有36天，一年有360日。分五行（季），一行72天。一月36天分三旬，一旬12天。18天一个节气，一年20个节气。年分平年闰年，平年年节5天，闰年年节6天，年节不计入月。中华大地上的第一部书，是表达太阳历的。

万物生长靠太阳，这是第一。万物生长也靠月亮，这是第二。北斗的因素同样重要，这是第三。中华先贤在太阳历的基础上，在月亮太阴历、北斗历各个独立的基础上，融合创造了太阴、北斗三历合一的阴阳合历。彝族文化解释，文字之前的阴阳合历是用“付托”表达的。付托，音近河图，汉语意思为阴阳联姻。彝族的付托，华族的河图。阴阳合历，分春夏秋冬四时、十二个月。阴阳合历完美地将日月星的作用融合在了一起：以太阳历论岁，以月亮圆缺论月论年，以北斗星斗柄指向南北论寒暑。岁，365.25天；年，有354天；月，29.53天。以闰月来调整太阳、太阴两历的时间差。三年一闰，五年再闰，是闰月安排的规律。阴阳合历，一年24个节气，一个节气15.22天。中华大地上的第一张图，是表达阴阳合历的。

第一部书，在今天还有意义吗？在美国发射寻找外星人的太空探测器上，刻有代表地球人智慧的几个标志，其中之一是脱胎于洛书的四阶

幻方图，其中之二是直角三角形。在西方，直角三角形与四阶幻方图是两回事；在东方，直角三角形与洛书是一回事——洛书中就含有直角三角形。

第一张图，在今天还有意义吗？闰年的原则与方法今天还在用：2012 年有十三月 384 天，这就是以“闰月定四时”的方法。四时分明，是阴阳合历第一特征。只要还有春夏秋冬四时的区分，图的作用就不会过时。

《汉书·五行中》：“河洛出图书。”从此，中华大地上有了莘莘学子使用的“图书”这一双音词。

在第一部书中，表达的是纯粹的太阳历。在第一张图中，太阳历排位第一。从天文到人文，太阳的基础性就在于此。

2. 太阳与八卦

群经之首在《周易》，《周易》之首在六十四卦，六十四卦发源于八卦，解释不了八卦，就无法解释《周易》；解释不了《周易》，就无法解释群经。八卦的本义是什么？八卦的本义在天文历法。请看以下解释：

其一，《尸子》解释八卦。八卦即八节，这是先秦尸子的解释。《尸子》：“伏羲始画八卦，别八节而化天下。”八卦的原始意义是表达八节的。八节为何？两分两至四立是也。两分即春分秋分，两至即冬至夏至，四立即立春立夏立秋立冬。冬至夏至，太阳相交对应于南北回归线。春分秋分，太阳往来对应于赤道。冬至春分之间为立春，春分夏至之间为立夏，夏至秋分之间为立秋，秋分冬至之间为立冬。八节是由太阳决定的。《周易·贲·彖传》：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”化天下，化在天文历法。天文历法中，首先出现的是太阳历。八卦表八节，八节在八卦。这里需要申明的是：先贤算卦，算的是天文历法。

其二，《周髀算经》解释八卦。卦，在《周髀算经》中，表述的是日出方位。《周髀算经·天文历法》：“故冬至从坎阳在子，日出巽而入坤，见日光少，故曰寒。夏至从离阴在午，日出艮而入乾，见日光多，故曰暑。”巽与坤、艮与乾，是八卦中的四卦。巽与坤，地平大圆中的东南方与西南方。冬至之日，日出东南，日落西南。艮与乾，表达的是

地平大圆中的东北方与西北方。夏至之日，日出东北，日落西北。日出东南方，冬至；日出东北方，夏至。冬至，寒；夏至，暑。卦，在《周髀算经》中，表达的是日出方位与寒暑节令。

其三，彝族文化解释八卦。八卦，彝族文化称之为“宇宙八角”。宇宙八角，表达的是空间八个方位——东西南北、东北东南西南西北。八角，又对应八节。八角为空间，八节为时间。时间空间，在八卦中融合在了一起。天体大宇宙，人体小天体，一人一宇宙。彝族文化解释八卦，一解释出了天体模型，二解释了家庭模型，三解释出了人体模型。天人合一，合在了时间空间中，合在了“认识宇宙”与“认识自己”的统一上。

二　太阳与礼乐

泱泱中华，礼仪之邦。礼仪之邦，崇尚礼，崇尚乐。礼从何处来？乐从何处来？礼与乐源于天文历法。

“大乐与天地同和，大礼与天地同节。”这是《礼记·乐记》对礼乐来源的原则性解释。“历者，礼之本也。律者，乐之宗也。”十二平均律的整理者朱载堉，在《律历融通·序》中，对礼乐的来源做出了具体解释。

天籁之音源于节令，从冬至夏至开始，请看《周髀算经·陈子模型》对黄钟大吕之声的解释：“冬至夏至，观律之数，听钟之音。”“律之数”“钟之音”源于冬至夏至，冬至夏至源于太阳与地球的两个对应点。历出自然，律出自然，两者同出于以太阳变化为背景的天文之中。

舜时代的韶乐，已经完美成熟；“尽善尽美”这四个字，就是孔子对韶乐的评价。

今天到西方学习音乐的人很多，可是，知道今天全世界采用的十二平均律源于中国吗？知道五音六律源于天文历法吗？

五音源于十月太阳历。十月太阳历分出了五行，五行这里分出了五音，五音角徵宫商羽。五行对应五方，一行一方一音，五行五方五音。

大乐与太阳相关，与时间空间相关。

六律源于十二月太阳历。阴六吕阳六律一共十二律。十二月太阳历这里，分出了阳六律阴六吕。最早记载六律六吕的经典是《周礼》。以十二律为基本，明朝朱载堉整理为十二平均律。16世纪，十二平均律传到西方，并延续至今。十二月太阳历是太阳回归年时间长度的进一步细分，六律是五音的进一步细分。

大乐与太阳有关，古希腊毕达哥拉斯学派也有同样的认识。毕氏学派认为，由太阳、月亮、星辰的轨道和地球的距离之比，分别出了三种和音，即八音度、五音度、四音度。

三　太阳与中医

中医文化奠基之经典是《黄帝内经》。

《黄帝内经》的理论基础在阴阳五行，阴阳五行源于十月太阳历；六气是《黄帝内经》论病的依据，六气源于十二月太阳历。太阳历、太阴历、北斗历、三历合一的阴阳合历，这四种历构成了《黄帝内经》坚实的理论基础，而太阳历，则是基础中的第一大基石。

只有弄懂弄通了太阳历，才能打开《黄帝内经》的大门；只有弄懂弄通了天文历法，才能真正认识中医文化。

《黄帝内经》中的基础性论断，只有用太阳历才能诠释。请看以下例证：

其一，《黄帝内经·素问·四气调神大论》："故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。"

太阳可以论冬至夏至，"两至"可以论阴阳；阴旦阳旦，一寒一暑，决定着"离离原上草"一枯一荣的枯荣点。太阳决定着春夏秋冬四时，四时决定着万物生长收藏。寒暑两极可以清晰地诠释"万物之终始"，四时可以清晰地诠释万物的"死生之本"。顺应寒暑，顺应四时，物有丰美，人有安康；逆乱寒暑四时之序，物会枯萎人会生病。道在寒暑中，道在四时中，顺应寒暑四时之序者，即为得道者。《黄帝内经》以道论医，以道论养生，一年之中，万物的生死取决于寒暑；一天之

中，万物的动静取决于昼夜。昼为阳，夜为阴；暑为阳，寒为阴。“一阴一阳之谓道。”道统领一切的统领性就在这一分为二又合二而一的阴阳属性上。

其二，《黄帝内经·素问·六微旨大论》：“故非出入，则无以生长壮老已；非升降，则无以生长化收藏。是以升降出入，无器不有。”

出入，决定着万物的生长壮老已；升降，决定着万物的生长化收藏。生长壮老已、生长化收藏，所描述的就是万物从萌芽到枯黄不同阶段的变化，不同阶段的变化可以概括为“生长收藏”四个字。万物的生长收藏，由升降出入所主宰。问题是，谁升降？谁出入？答：阴阳二气。阴阳二气如何升降？答：阳气冬至升，阴气夏至降；春分阳气出，秋分阳气入。“升降出入，无器不有。”有形之物谓之器。器，指的是有形之万物。万物的生长收藏取决于阴阳二气的升降出入。升降出入在冬至夏至春分秋分四个时令。四个时令由太阳决定，离开了太阳，根本无法解释这一论断。

其三，《黄帝内经·素问·至真要大论》：“气至之谓至，气分之谓分，至则气同，分则气异，所谓天地之正纪也。”

何谓气至？冬至夏至两至也。何谓气分？春分秋分两分也。所谓“至则气同”，指的是冬至点上只有相同的阴气，夏至点上只有相同的阳气。所谓“分则气异”，指的是春分、秋分点上同时存在着平分的阴阳二气。何谓天地之正纪？天地之道也。

两分两至可以论道吗？可以！《黄帝内经》以四时论道，先秦诸子同样是以四时论道。这里举两个例子说明问题：《逸周书·周月》：“万物春生、夏长、秋收、冬藏，天地之正，四时之极，不易之道。”请看，这里是以春夏秋冬四时论道的。《六韬·守国》：“春道生，万物荣；夏道长，万物成；秋道敛，万物盈；冬道藏，万物静。”请看，这里同样是春夏秋冬四时论道的。两至，由日影长短两极所决定。两分，由日影往来的中间平分点所决定。归根结底，两分两至由太阳所决定。离开了太阳，同样无法解释这一论断。

以四时论脉象，以四时论针刺，以四时论补泻，以四时论天气的正常与非常，以四时异常论疾病，以四时论 A，以四时论 B，以四时论 C……“以四时论之”，是《黄帝内经》论问题的方法。离开了太阳，

会认识四时吗？

“月圆不补，月缺不泻”，这是由太阴历所奠定的补泻原则。邪风致百病，北斗星指向是邪风的判断标准，这是由北斗历所奠定的以异常气候论病的原则。离开了太阳历、月亮历、北斗历，会认识中医文化吗？

只有从天文历法入手，首先从太阳历入手，才能真正认识中医文化的永恒与伟大。

四　太阳与自然科学

这里的自然科学，主要指的是数理化。中华大地上的数理化各科，其基础均是由太阳奠定的。

1. 几何学

直角三角形、椭圆、正方形、两维坐标、三维坐标、四维坐标均与太阳相关。

太阳与直角三角形。中华先贤是在立竿测影的过程中发现了直角三角形：竿为股，影为勾，竿端与影端相连的斜线为弦，直角三角形就此成立。古希腊的直角三角形是在纸上画出来的，东方的直角三角形是在空间自然形成的。

太阳与椭圆。纸上的直角三角形与椭圆无关，日影下的直角三角形与椭圆有关，日影在竿下的轨迹就是一个椭圆。

太阳与两维坐标。《周礼·地官》：“正日景，以求地中。日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。”景者影也，日景者日影也。东西南北，在立竿测影中，由日影所决定。东西一维，南北一维，两维坐标在此成立。

太阳与三维坐标。立竿测影的竿，指向上下。东西一维，南北一维，上下一维。四方上下，三维坐标在此成立。

太阳与四维坐标。影竿下有往来的昼夜，有往来的寒暑；流动的昼夜，流动的寒暑，表达的是时间。四方上下三维坐标加上时间一维，四维坐标在此成立。

太阳与直线。一日之中，日影的轨迹为椭圆；一年之中，中午日影轨迹的连线为直线。这条直线，是几何学中的直线，也是哲学中的直线。中午日影的直线，变化在长短两极之间，这里演化出了“周而复始”的哲理，演化出了“原始反终”、“终则有始”的哲理。

2. 太阳与数学

优秀的文化，必须有奇偶之数，必须有精密的数学。

太阳与奇偶之数。《周易·系辞下》“阳卦奇，阴卦偶。”《黄帝内经·灵枢·根结》：“阴道偶，阳道奇。”奇偶之数起始于阴阳，这是《周易》与《黄帝内经》的共同结论。文字之前的太阳历，是用洛书表达的。洛书，是由奇偶之数构成的。

中国数学起于何时？起于伏羲氏时代。管子把乘法运算归功在伏羲氏身上，《管子·轻重戊》：“伏羲作，造六法以迎阴阳，作九九之数以合天道。”大数学家刘徽与管子持同一看法，刘徽在《九章算术·序》中的第一句话是：“昔在庖牺氏始画八卦，以通神明之德，以类万物之情，作九九之术，以合六爻之变。”庖牺，在《周易》与《周髀算经》中，是“仰观天文”的第一人。

阴阳与数学的关系为何？刘徽在《九章算术·序》中做出了如此解答：“观阴阳之割裂，总算术之根源。”古之算术，今之数学。古老的中国数学在今天有用吗？请看中科院院士、数学家吴文俊先生在《东方数学的使命》一文中的一段话：“美国一位计算机数学大师说，计算机数学即是算法的数学。中国的古代数学是一种算法的数学，也就是一种计算机的数学。进入到计算机时代，这种计算机数学或者是算法的数学，刚巧是符合时代要求，符合时代精神的。从这个意义上来讲，我们最古老的数学也是计算机时代最适合、最现代化的数学。”

3. 太阳与化学

写世界化学史，绕不开《周易参同契》，因为世界上最早的化合与分解，是由《周易参同契》记载的。该书记载了三种化学反应：铅的氧化还原反应、硫化汞的分解化合反应、铅汞的互化反应。由日月而演化出的阴阳，是《周易参同契》的理论基础。“物无阴阳，违天背原。牝鸡自卵，其雏不全。”这一论断与老子的“万物负阴而抱阳”相似相通。“日月为易”的界定，也是出于《周易参同契》。

4. 太阳与物理学

中华大地上没有产生出现代物理学，但是，中华文化中却有现代物理学的理论基础。如此认识的依据有二：第一，现代物理学开端于牛顿力学，牛顿力学的理论基础在开普勒天文三定律。中国的太阳历，可以超越开普勒天文三定律。第二，世界一流的物理学家崇尚阴阳。“物理学的基础结构注定要坍塌，并将重建在一个新的基础之上”，这是美国科学院院士、物理学家惠勒的结论。起于太阳历、延续于阴阳合历的阴阳学说，肯定会为物理学重建提供新的理论基础。

五　三线四点下的中华文化

观测太阳，中华先贤画出了三条线，确定了最基础最重要的四个时令点，三线四点演化出了稳固、永恒、长青的中华文化。

三线，在《周髀算经·七衡六间》中被命名为内衡、外衡与中衡。用今天的天文学解释，外衡即南回归线，内衡即北回归线，中衡是赤道线。

四点，在《周髀算经·天体测量》中被命名为冬至夏至，春分秋分。冬至点，是天体测量中的第一点；夏至点，是天体测量中的第二点。冬至，日在外衡；夏至，日在内衡；春分秋分，日在中衡。太阳与三线的对应，产生了四个重要的时令点。

以南北两条回归线为基础，产生的第一成果就是确定了年岁之岁。《周易·系辞下》：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”寒暑论岁，一寒一暑即是一岁。《后汉书·律历》：“日发其端，周而成岁。”日影的最长点为冬至，冬至为天度之端。日影从端点出发再回到端点，循环一次即是一岁。

太阳在南北两条回归线之间的直线一分为二，即无限循环的寒暑；一分为四，即周而复始的春夏秋冬；一分为八，即八节；一分为十二，即十二月；一分为二十四，即二十四节气。

在冬至夏至这里抽象出了阴阳，从五季中抽象出了五行，八节孕育出了八卦，阴阳十二律伴生于十二月……凭借太阳与三线四点的关系，

中华先贤创建了太阳历，太阳历奠定了百子百科的理论基础。

六　小结：永恒的太阳，长青的文化

这里，希望在对比中认识中华文化的永恒性与长青性。对比，首先进行中西对比，其次进行古今对比。

其一，西方现代科学的成果，是在实验室里完成的。中华先贤的成果，完成在对太阳的观测下。

其二，西方现代科学的成果，是个人的智慧；中华先贤的成果，是人的智慧与大自然的智慧的结合。大自然的智慧，包括太阳的智慧，月亮的智慧，北斗的智慧……

其三，西方的数理化、医学、音律之间没有统一的理论基础，中华文化从天文到人文，以一阴一阳统一了百子百科的理论基础。

其四，现代西方科学家关注的是微观世界，中华先贤关注的是宇宙天体，关注的是规律与永恒。

其五，“既杀死了害虫，也杀死了益虫。”西方现代科学利用自然又伤害自然，中华先贤创造的成果，利用自然而回报自然。

其六，开普勒天文三定律揭示的只是局部事实，而非日月星辰的全部规律。以开普勒天文三定律为基础，演化出了牛顿力学；以牛顿力学为开端，演化出了西方物理学；以物理学为基础，产生了西方现代化；先天不足，基础不稳，是西方现代化的致命缺陷。

中西对比，暂告于此；下面进行两条古今对比，作为本文的结束。

其一，书中的道理在书外，人文的道理在天文，这是中华先贤的基本认识。以天文论之，以太阳论之，以月亮论之，以北斗论之，是中华先贤论证问题的基本方式。书中的道理在书里，人文的道理在书本，这是先贤后人的基本认识。“以这本书论之，以那本书论之”，是今天论证问题的基本方式。古今差别此其一。

其二，“三代以上，人人皆知天文。……后世文人学士，有问之而茫然无知者。”这是顾炎武在《日知录》中的话。只关心“有没有”，完全忘记了天文，古今差别此其二。

地震应该有严格的规定性

——用中国哲学解答当代难题

刘明武

摘　要：“仰观天文”是中华文化的起始点，制定天文历法是中华文化的落脚点。站在中华文化的立场上看，天文变化决定着大地上的一切变化。小花何时开花，小草何时发芽，小鱼小虾何时交配何时产卵，小蚯蚓小青蛙何时冬眠何时出土，均与天文变化有着如影随形的对应关系。以天文论之，是中华先贤论证问题的基本思路。以日月星辰论之，是中华先贤论证问题的基本方法。以太阳论之，论出了地球上的寒暑、四时、八节、二十四节气。太阳回归的循环与气候物候的循环，有着严格的对应性与规定性。以月亮论之，论出了地球上的江河潮汐。月亮圆缺与潮起潮落，有着严格的对应性与规定性。以斗柄的循环论之，论出了地球上的风向变化与循环，春东风、夏南风、秋西风、冬北风。斗柄指向可以准确地判断风之正邪。天文正常有风调雨顺，天文异常有异常天灾。以“天如何，地如何”的对应关系而论，地震也应该与天文之间有着严格的对应性与规定性，在时间上，在空间上。其他天灾亦然。

关键词：天文　历法　地震　对应性　规定性

一　“有！为什么有？”

继续追问，无穷追问，这是文化研究者的基本责任。

一次次地震，一次次灾难。面对地震，起码有以下几个问题需要追问：

（1）有必然的地震，为什么不能做出必然的预报？

（2）“有！为什么有？”地震发生的时间，地震发生的空间到底有没有规律可循？

（3）“有”而不能认识“有”，“有”而不能解释“有”，是仪器不灵敏还是人的认识有问题？

（4）面对地震，西方文化束手无策，中华文化能否有所贡献？中华文化的思路与方法能否解答这道世界性难题？

（5）中华先贤曾经创造了让世界悦服的文明，先贤的思路与方法，对今天研究地震有没有启示意义？

本文站在中华文化的立场上论地震，地震应该有着严格的规定性。

二　文化起始点与落脚点的启示

1. 研究地球上的一切都不能忘记天文

仰观天文，是中华文化的起始点。制定天文历法，是中华文化的落脚点。这是《周易》[1]与《周髀算经》[2]的共同记载。

观测太阳，制定出了太阳历；观测月亮，制定出了太阳历；观测北斗，制定出了北斗历。最终三历合一，中华先贤制定出了世界范围内独一无二的阴阳合历。

太阳历确定了寒暑，确定了春夏秋冬四时，确定了冬至夏至、春分秋分、立春立夏立秋立冬八节，确定了十二月，确定了二十四节气。太阳历的节令决定着小草小花何时发芽何时开花，决定着小鱼小虾何时交配何时产卵，决定着小蚯蚓小青蛙何时冬眠何时出土——万物在地球上，但万物生息的决定因素在太阳。

太阴历确定了朔望月，初一月缺为朔，十五月圆为望。朔望，决定着江河大潮。《黄帝内经·灵枢·岁露论》：“故月满则海水西盛，……月郭空则海水东盛。”[3]月满月缺与潮涨潮落之间，具有严格的对应性与规定性——大江大海钱塘江在地球上，但大潮的决定因素在月亮，月亮背后的决定因素仍然是太阳。

北斗历确定了风向的正邪。北斗历，中医经典《黄帝内经》与马王堆出土的帛书《鹖冠子》中有记载。《鹖冠子·环流》：“斗柄东指，

天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。"[4]《鹖冠子》有"斗柄定四时"之论，《黄帝内经·灵枢·九宫八风》篇有"斗柄定八节，八节定八风"之论。[5]风有正邪之分。正风养人养万物，邪风伤人伤万物——风在地球上，但是判断风的标准在天上。

"仰观天文"说明了什么？说明此时的中华先贤已经认识到了一个根本性问题，即：地球上发生的一切与天文之间存在着必然联系。

制定历法说明了什么？说明此时中华先贤已经解答了一个根本性问题，即：天文变化与地球上气候物候的变化有着严格的对应性。

研究地球上的一切不能忘记天文，这是中华文化根本立场。这一立场，对研究地震有没有启示意义?！天与地是一分为二、合二而一的关系，认识地球上一切，不能忘记天文，不能忘记太阳、月亮与北斗。如此思路与方法，对研究地震有没有启示意义？

2. *天文历法严格定量的启示*

天文历法，本身是一个严密的数理体系。严格的定量与周期性循环，是天文历法的两大基本特征。请看以下五大例证：

（1）寒暑的定量与周期性循环。寒暑的严格定量，是由冬至夏至决定的。《周髀算经·日月历法》："故冬至……见日光少，故曰寒。夏至……见日光多，故曰暑。"[6]冬至夏至的严格定量是由日影长短两极决定的。《周髀算经·天体测量》指出，冬至的日影长度为1丈3尺5寸；夏至的日影长度为1尺6寸。[7]用今天的眼光看，寒暑的定量定在两条天文线上。冬至之寒定量于太阳相交南回归线，夏至之暑定量于太阳相交北回归线。

寒暑有无限循环性，《周易·系辞下》对此的描述是："寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。"[8]寒暑的无限循环，放在测影的日晷下来看，是日影循环在长短两极决定的；而放在天文学中看，寒暑的无限循环，是由地球公转过程中两个极限决定的。

寒暑，决定着万物生死，决定着"离离原上草，一岁一枯荣"。这里值得谨记的是：地球上小草枯荣的变化，决定的因素在太阳。

（2）四时的定量与周期性循环。日影长短两极的定量，定出了冬至夏至；日影的两个平均点的定量，定出了春分秋分。《周髀算经·天

体测量》指出，春分秋分的日影长度均为 7 尺 5 寸 5 分。[9] 放在空间中看，春分秋分是太阳两次相交于赤道线所决定的。放在地球公转的过程中看，冬至夏至、春分秋分是地球公转过程中的四个极限。地球公转的周期性，决定了四时的无限循环性。

冬至夏至、春分秋分定出了四时，四时决定了温热凉寒四种气候，决定了生长收藏四种物候。这里值得谨记的是：地球上万物的变化，决定的因素在太阳。

（3）昼夜的定量与周期性循环。《周髀算经 · 日月历法》："日主昼，月主夜，昼夜为一日。"[10] 昼夜在地球上，但是决定昼夜的因素在天上，在天上的日月。昼夜有无限循环性，《周易 · 系辞下》对此的描述是："日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。"[11]

这里值得谨记的是：地球上昼夜的变化，决定的因素在日月。

（4）朔望的定量与周期性循环。月缺初一，月圆十五；初一为朔，十五为望。太阴历的朔望，定量于太阳、月亮、地球的对应关系。太阳—月球—地球，如此三点一线的定量，是朔望月的初一。太阳—地球—月球，如此三点一线的定量，是朔望月的十五。朔望的定量，严密而精确。朔望的循环，精确而严密。天文大潮，形成于如此三点一线的关系之下。

这里值得谨记的是：地球上潮汐的变化，决定的因素在月亮，月亮背后的因素仍然是太阳。

（5）风向的定量与周期性循环。风向，随着斗柄指向的循环做圆周运动。斗柄东指，有春天之东风；斗柄南指，有夏天之南风；斗柄西指，有秋天之西风；斗柄北指，有冬天之北风。希伯来先贤也发现了风的循环性，《圣经 · 传道书》中有"风往南刮，又向北转，不住地旋转，而且返回转行原道"的论述，但是希伯来先贤没有风向旋转与北斗斗柄旋转的对应关系。[12]

这里值得谨记的是：风旋转在大地上，但是决定风向的因素在北斗星旋转的斗柄。

地球上气候、物候、江河大潮变化的规定性、周期性与循环性均与天文相关，地震的规定性与周期性会独立于天文之外吗？

三　天文规律与天气预报

谈地震预报，要先谈天气预报。

没有气象卫星与其他先进仪器，中华先贤是“靠什么”进行天气预报的呢？靠什么进行规律性的天气预报？又靠什么进行精确性的天气预报？

答案：靠天文！靠历法！

中华先贤进行天气预报有两个特点：①首先揭示的是规律，其次才是当下的精确预报；②方法极易掌握，农民、士兵、儿童、妇女，朝野各个层次的人士都能够掌握这种方法。

（一）揭示规律的方法

几部经典之中均记载有这种方法。简要介绍如下：

1.《尚书》揭示的规律

《尚书·洪范》：“星有好风，星有好雨。……月之从星，则以风雨。”[13]

“星有好风”之星，被汉马融注释为二十八宿中的箕星。箕星，二十八宿东方苍龙七宿中的第七宿。“星有好雨”之星，被汉马融注释为二十八宿中的毕星。毕星，二十八宿西方白虎七宿中的第五宿。箕星、毕星为恒星，月为卫星。以地球上观测点为中心，一旦发现月球与二十八宿的箕星、毕星发生近距离关系时，地球上观测者所处的区域内就会出现刮风、下雨的天气。马融说：“箕星好风，毕星好雨。”地球—月球—二十八宿中的某一宿，三者之间构成三点成一线关系时，地球上的观测区内就会发生或风或雨的气象。《尚书》中的方法，首先揭示的是规律，然后是当下的天气预报。

2.《黄帝内经》揭示的规律

《黄帝内经·灵枢·九宫八风》篇记载了中华民族所独有的北斗历。北斗历以斗柄的八个指向，确定了八节。节令点，恰恰是风雨发生点。“太一移日，天必应之以风雨。”[14]太一，指的是北斗星斗柄。斗柄指向四方，定出了春分秋分冬至夏至四节；斗柄指向四隅，定出了立春

立夏立秋立冬四节。四方 + 四隅 = 八方，两分两至 + 四立 = 八节。八方，属于空间；八节，属于时间；时间与空间在此仍然是一体关系。风雨既有时间上的规定性，又有空间上的规定性。放在太阳历中看，八节就是地球公转过程中与太阳的八个对应点。八节的当天，会发生时令之风雨。如果风雨发生在节之当天，当年就风调雨顺。如果风雨发生在节前，预示着当年多雨；如果风雨发生在节后，预示着当年多旱。《黄帝内经》中的方法，首先揭示的是规律，然后是当下的天气预报。

"清明时节雨纷纷"，同样是以节令揭示规律的。

3. 《诗经》揭示的规律

"七月流火，九月授衣。"（《诗经·国风·七月》）[15]流火之火，亦称大火，指的是二十八宿中的心星。从地球上看，心星一年四季有四个位置：春天在东，夏天在南，秋天在西，冬天在北。乡村农夫，一旦发现心星西移，就知道该准备御寒的衣服了。《诗经》中的方法，首先揭示的是规律，然后是当下的天气预报。

4. 《周礼》揭示的规律

《周礼·地官》："日至之景，尺有五寸，谓之地中。……风雨之所会也。"[16]

日影一尺五寸（比《周髀算经》少一寸），即日影最短点。日影最短点，《周礼》界定为地中点。地中点，即夏至点。地中夏至点有多重意义，其中一重意义为"风雨之所会"。"风雨之所会"，指的是风雨交加。太阳决定着夏至，夏至决定着风雨。夏至点，实际上是北回归线附近的台风暴雨点。《周礼》中的方法，首先揭示的是规律，然后是当下的天气预报。

（二）预报之实例

以星象论气象，《诗经》《孙子兵法》中均记载有这样的实例。简介如下：

（1）《诗经》中的实例。《诗经·小雅·渐渐之石》云："月离于毕，俾滂沱矣。"[17]月，月球；毕，毕星；离，通丽，指靠近。当月球靠近毕星时，地球上观测区内就会出现大雨滂沱的天气。预报大雨的诗出于一位戍卒之口，天文气象学的普及程度，由此可见一斑。月亮、毕

星在天上，滂沱大雨在地球上。天文与天气，影形对应，紧密相连。《诗经》中的方法，预报的是当下天气，同时也揭示出了规律。

（2）《孙子兵法》中的实例。《孙子·火攻》："发火有时，起火有日。时者，天之燥也。日者，月在箕、壁、翼、轸也。凡此四宿者，风起之日也。"[18]壁，二十八宿北方玄武七宿中的第七宿。翼，二十八宿南方朱雀七宿中的第六宿。轸，南方朱雀七宿中的第七宿。火攻，是战争中的重要手段之一。有风，气候干燥。气候干燥，易于放火。何时气候干燥？月近箕、壁、翼、轸四宿时。天文四宿，决定着地球上干燥的天气。《孙子兵法》中的方法，预报的是当下天气，同时也揭示出了规律。

（三）先贤基础上的继续追问

正常，是天气；异常，是天灾。正常的天气与正常的天文相关，异常的天灾与异常的天文相关。这是中华先贤对天气与天灾的基本认识。在此基础上，是不是可以继续追问：地震会不会与异常的天文相关？

四　回顾历史，是为了现实

回顾远古、中古时期的天气预报，是为了今天的地震预报。

效天法地的中华文化，天人合一、天地合一而论的中国哲学，对今天的地震的研究与预报，起码在九个方面有着启示意义。

1. 系统论

从"仰观天文，俯察地理"的那一刻起，中华先贤就在天与地之间建立起一分为二、合二而一的关系，天与地绝对不能分割而论。站在现代科学立场上看，地球是天体中的一员，论地球上的异常绝对不能离开其与天体的联系。

2. 相"交"点

天地生万物，这是中华文化的基本立场。《周易·泰·象传》"天地交而万物通也。"[19]《周易·否·象传》"天地不交，而万物不通也。"[20]万物的生与不生、通与不通，与天地的"交"与"不交"有着直接的对应性的关系。

在这一思路与方法上，稍微跨前一步，是不是就可以引申出这样一句格言："天地交而地震发生也；天地不交，而地震不发生也。"问题的关键，在于找出"这个相交点"。

3. 太阳历的严密性与对应性

三条天文线（南北回归线加赤道线），四个时令点（冬至夏至，春分秋分），是太阳历（实际是地球公转）所构建出的框架。三线是太阳与地球的三条对应线，四个时令点是太阳与地球的四个对应点。这里可以视为"天地交"的相交点。太阳的回归循环变化，永远不会超越天文三线，永远不会改变时令四点。万物的生长收藏变化，永远也不会超越三线四点这个框架。这个永恒而长青的框架，适用于地震研究吗？万物生长靠太阳！地震的发生靠不靠太阳？可以把有史以来的大地震资料统计一下，检查历次地震时太阳在什么位置，检查其中有没有规律可循。

4. 太阴历的严密性与对应性

一个朔望月，日月地三者之间两次构成三点一线关系，这是太阴历所建立的框架。两次三点一线，两次天文大潮，这是规律。这一规律适不适用于研究地震？

5. 行星运动的规律性与周期性

五大行星分地内地外，金星、水星为地内行星，木星、火星、土星为地外行星。按照五大行星运动的规律性与周期性，它们肯定会出现在日月地三点一线的这条直线上，或单个出现，或多个出现，或五个一齐出现。用现代的技术手段，还原四点一线关系，还原五点一线关系，还原N点一线关系，在此基础上梳理历次大地震，检查奇异的天文现象与地震发生在时间与空间上有没有对应关系。

6. 二十八宿的长青性与坐标性

二十八宿是恒星，中华先贤以二十八宿与月球的对应关系为坐标预报地球上的风雨。同样的道理，能否利用这一坐标预报地震？

7. 阴阳合历的综合性

综合太阳、月亮、北斗三者的作用，是阴阳合历最大的优秀之处。能否将多种天文因素综合在一起研究地震？

8. 时间空间的一体性

地球公转的轨迹，是一个椭圆；地球公转的时间，是一个太阳回归年。轨迹，在天成度；时间，在历成日。中华先贤在太阳历里建立起了时空两位一体的时空观。一个太阳回归年，万物完成一次生长收藏的过程，中华先贤在太阳历里建立起了时空物三位一体的时空观。“上下四方为宇，往古来今为宙。”（《尸子》）[21]空间为宇，时间为宙。时空即宇宙，宇宙即时空。万事万物在宇宙之中都有严格的规定性，地震会例外吗？

9. 道与物、事与理的关系

“日中立竿测影，此一者，天道之数。”《周髀算经·陈子模型》指出，日影中可以论道。[22] “道之在天，日也。”《管子·枢言》指出，太阳可以论道。[23] “一阴一阳之谓道。……阴阳之义配日月。”《周易·系辞上》指出，日月联合可以论道。[24]道，在中华文化中是论证问题的终极标准。老子以道论德，孔子以道论礼，孙子以道论兵，刘徽以道论数，茶道、剑道、棋道、庖丁的解牛之道……诸子百家论证的问题不同，但论证问题皆以道为依据，论证方式皆为“以道论之”。自然界中的道为生天生地生万物的生生之源，人文中的道为论证问题的终极标准。道可以论证一切问题，可不可以论证地震呢？

有此物必有此道，有此事必有此理，有此果必有此因，这是中国哲学的基本常识。以此论之，有地震必有地震之道，有地震必有地震之理，有地震之果必有地震之因。预测不了地震，解释不了地震的规律，关键就在于没有认识地震之道，没有弄清地震之理，没有明白地震之因。

五　揭示地震的规律性、规定性

地震，现实中已经成了一道世界性难题。面对这道难题，中华文化是否有所贡献？

（一）认识的局限性

东西方对地震认识，体现在了以下几个概念性的界定中：

其一，“一般说是引起地表动荡的地球内部的突然震动”。这是《简明不列颠百科全书》对地震的界定。[25]

其二，“地面的震动。”这是《辞海》对地震的界定。[26]

其三，“地内700公里以上突发的震动传播至地面，称之为地震。”这是《大辞典》对地震的界定。[27]

关于地震，地质学教材中还有“地应力集中与释放的过程”的界定。

稍加留意就可以清晰地看出，以上几个关于地震的界定存在着严重的局限性。这个局限性就是：论地震仅仅局限于地球本身，完全忘记了天文。

（二）永恒的思路，长青的方法

“以天文论之”，这是中华先贤创造中华文化的基本思路；“以太阳论之，以月亮论之，以北斗论之”，这是中华先贤创造中华文化的基本方法。天文具有永恒性，所以中华先贤的思路也具有永恒性。太阳长青，月亮长青，北斗长青，所以中华先贤的方法也具有长青性。下面以中华先贤的思路与方法，探讨地震的规律性与规定性。

1. 以天文为坐标认识地震的规律性与规定性

天文，本文仅取四大要素：第一要素是太阳，第二要素是月亮，第三要素是五大行星，第四要素是二十八宿。

以太阳的规定性论地震。太阳的规定性，首先体现在两线两点上。太阳相交于南回归线，冬至；太阳相交于北回归线，夏至。将现有的地震资料加以整理分析，看看冬至点有无地震发生？如果有，有多少次？看看夏至点有无地震发生？如果有，有多少次？然后再统计一下，冬至点对应何处的地震？夏至点对应何处的地震？太阳两次相交于赤道，有春分与秋分。这两个时令点上有无地震发生？如果有，有多少次？发生在何地？以同样的方法，研究八节、二十四节气。

以月亮的规定性论地震。与太阳与地球，一个月两次构成三点一线关系，这是月亮的规定性。将现有的地震资料加以整理，看看月亮朔望之际有无地震发生？如果有，有多少次？发生在何地？

以行星的规定性论地震。五大行星，无论是单个还是多个，肯定会出现在日月地三点一线的直线上，形成“糖葫芦”状，分析现有的地

震资料，看看这种天文现象下有无地震的发生？如果有，有多少次？发生在何地？

以月球与二十八宿的对应关系论地震。月球与二十八宿的毕星对应，地球的对应区有滂沱大雨。月球与二十八宿的哪一颗星对应，会有地震的发生？

彗星的出现与地震的发生有没有关系，也值得研究。如果有，有多少次？发生在何地？

2. 以时间为坐标认识地震的规律性与规定性

四时的循环与间隔，年岁的循环与间隔，在时间上均有着严格的规律性与规定性，地震在时间中会杂乱无章吗？

天文现象的循环与间隔，决定着地球上四时的循环与间隔，决定着地球上年岁的循环与间隔。地震的发生与间隔，在时间上也应该有严格的规定性与规律性。

要发现这个规定性与规律性并不困难，将现有的地震资料排查一下，很快就可以解答这一问题。

3. 以空间为坐标认识地震的规律性与规定性

地震，在空间中是有规定性的，地质学中称之为“地震带”。地震带，《简明不列颠百科全书》解释如下：“多数地震活动集中发生的狭长地带。岩石圈由几大板块构成，板块相对移动的边缘是世界的地震带。以岛弧、山带、火山作用、深海槽及地震活动为特征。环太平洋带和阿尔卑斯带是两大地震带，前者环绕太平洋，后者从亚速尔群岛穿过地中海和中东到印度北部、苏门答腊和印度尼西亚，与环太平洋带连接。”[28]《辞海》的解释是：“地震震中分布较集中的地带。一般是活动很强的地质构造带。规模最大的地震带有：（1）环太平洋地震带；（2）欧亚横贯地震带。”各大洋的海岭区也是地震频发的地带，但地震带上的地震强度较弱。此外，各地区的地震密集地带也叫地震带。[29]

地震带，确定了地震在空间中的规定性。研究地震带上的地震，但也绝对不能忽略地震带之外的地震，例如唐山大地震。

《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》记录了公元前780年到公元1911年，2千年间的180多次6级与7级以上的大地震。云南大地震次数排第一，有30多次；台湾与甘肃大地震均超过20次，排第二第

三位；四川排第四，有17次；超过10次大地震的省区有山西、河北、宁夏、新疆；发生过5次大地震的省区有北京、河南、山东、广东、陕西；发生过3次大地震的省区有西藏、福建、安徽；发生过大地震的省区有湖南、青海、江西、江苏、辽宁。地震空间发生范围很广，但是空间密集区还是有规律可循的。[30]

4. 汲取历史经验，认识前人的局限

《诗经·小雅·十月之交》记载了“高岸为谷，深谷为陵”的大地震，还记载了“烨烨震电，不宁不令”的天文异常，但是这里并没有像“七月流火，九月授衣”，“月离于毕，俾滂沱矣”那样的天文对应。[31]

《国语·周语上》记载了西周三川的地震，也探讨了“天地之气失序”的地震之因，这里有天地合一而论的原则，却没有像地中点即风雨交会点那样的精细。[32]

《后汉书·张衡传》记载了张衡“候风地动仪”，这是中华大地上第一台预报地震的仪器。[33]张衡解答的问题是近期“有没有”地震。地震之因以及地震的规律性与规定性，张衡并没有涉及。

中华先贤以天文论天气，解答了天气变化的规律性与规定性，这是中华先贤的历史贡献。没有解答地震的规律性与规定性，这是先贤的局限。在先贤的基础上继续探索，以天文的循环周期性找出地震在时间空间上的循环周期性，这是后人的基本责任。

六　三点结论

（1）独立之物绝对不会独立存在。所以，研究地球上的地震，绝对不能仅仅局限于地球本身，绝对不能忘记地球是天体中的一员。

（2）相同的天文条件，钱塘江会发生大潮，撒哈拉大沙漠会发生大潮吗？同理，相同的天文条件，并不是处处都能发生地震。彼地不震此地震，这是由地球本身的特殊性决定的；彼时不震此时震，这是由天文特殊性决定的。换言之，地震的空间决定因素在地球，地震的时间因素在天文。

海啸与火山，以此类推。

所有的天灾，以此类推。

（3）中华文化的精髓，不在这部书那部书，不在这句话那句话，而在于中华先贤创造的思路与方法。真正掌握了中华先贤的思路与方法，不但可以解答地震这道难题，而且可以解答一道道西方文化不能解答的难题。中华民族完全可以重新领先于世界。

一点说明：宇宙间的一切都有严格的规定性，都有点线关系的对应，是刘源硕士的观点。

注释

[1][8][11][13][15][16][17][19][20][24][31] 许嘉璐主编：《文白对照十三经》，广东教育出版社 1995 年版，第 70、70、70、52、79、31、140、14、15、64、109 页。

[2][6][7][9][10][22]（西汉）张苍等编撰：《九章算术》重庆大学出版社 2006 年版，第 276、322、316、316、324、286 页。

[3][5][14] 南京中医学院编著：《〈黄帝内经・灵枢译释〉》，上海科学技术出版社 1991 年版，第 507、479、483 页。

[4] 黄怀信撰：《鹖冠子》，中华书局 2004 年版，第 76 页。

[12] 中国基督教协会：《圣经》，中国基督教协会 2010 年版，第 643 页。

[18][21][23] 彭文辑：《百子全书》，岳麓书社 1993 年版，第 1133、1614、1290 页。

[25][28] 中美联合编审委员会：《简明不列颠百科全书》，中国大百科全书出版社 1985 年版，第 596、597 页。

[26][29] 夏征农主编：《辞海》，上海辞书出版社 1999 年版，第 1497、1502 页。

[27] 大辞典编纂委员会：《大辞典》，三民书局 1985 年版，第 868 页。

[30] 宋正海主编：《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》，广东教育出版社 1992 年版，第 89—103 页。

[32] 左丘明：《国语》，江西教育出版社 1998 年版，第 28 页。

[33]（南朝）范晔：《后汉书》，浙江古籍出版社 2000 年版，第 896 页。

天文历法与文艺百家

——推荐一本传承“绝学”的好书

刘明武

题　记

孙悟空、贾宝玉的身世，都关乎天文历法。如果没有天文历法常识，看《红楼梦》《西游记》，连第一页也过不去。

孙悟空的出身关乎一块仙石，贾宝玉的出身关乎一块顽石，与孙悟空、贾宝玉相关的两块石头，在数据上有相似性。贾宝玉这块顽石高12丈、周24丈；孙悟空这块仙石高3.65丈，围2.4丈。两块石头的四个数据，源于历法中的一年12个月、365天与二十四节气。

贾宝玉这块顽石，为何补天时抛之不用？因为其在天数之外。女娲炼石补天，制就的石头数量是36501块。365天，天之大数也。一年365天，十年3650天，百年36500天，36501减36500余1。以天数论石头数，多余的一天本来就在天之大数之外，所以这块顽石根本用不上。无才补天，是曹雪芹的牢骚。曹雪芹发牢骚，也有文化底蕴。

《三国演义》中的诸葛亮抬头一望星空，马上得出结论：“月内必有大雨淋漓。”诸葛亮的对手司马懿抬头一望星空，马上也得出了同样的结论：“月内必有大雨”。以天文论天气，是诸葛亮、司马懿共同掌握的方法。没有天文历法常识看《三国》，往往会把文化大道理解为神秘法术。如果罗贯中不懂天文常识，肯定刻画不出如此神奇的司马懿、诸葛亮。

以天文论历法，以天文论天气，是中华先贤所创造出的独特方法。这一方法，被文学家所接受，被军事家所接受，被医学家所接受，被广大的农民所运用。中华先贤在几千年前所创立的阴阳合历、所创立的二

十四节气，一用就是几千年。伟大的成果背后必有伟大的哲学，伟大的成果背后必有具有长青意义的方法。一忘记了祖先创造出的伟大成果，二忘记了伟大成果背后的智慧与方法，这是后世子孙的悲哀之处。关于天文，顾炎武在《日知录》中曾说过这样伤感的话："三代以上，人人皆知天文。……后世文人学士，有问之而茫然无知者。"现在，天文历法已经被称为"绝学"。

天文学是中华文明的第一学，历法是中华文明的第一法。不了解天文历法，医生无法看病，农民无法种庄稼，作家也无法成为一流文学家。不了解天文历法，即使著作等身，也不能说认识了中华文化。

这些看法，笔者曾与一位著名评论家、作家交谈过，这位先生认为很有意义，命笔者尽快把上述见解"写出来"。

笔者的天文历法常识，源于贵州大学张闻玉教授大作《古代天文历法讲座》的内部版。现在，张教授的大作由广西师范大学出版社出版。我把这本书推荐给读者，并把我读书的体会奉献给读者，目的有三：一是希望读者了解天文历法的基本常识；二是希望读者了解创造中华文明的中华先贤是那样的伟大；三是希望读者去探寻中华文明背后的奇特智慧与超越时空的奇妙方法，如果后人继承了先贤的智慧与方法，肯定可以创造出利用自然而不危害自然的新文明。

—

与缠缠绵绵的言情小说相比，《古代天文历法讲座》这本书显得枯燥；与刀光剑影的武侠小说相比，这本书仍然显得枯燥；但是，这本传承"绝学"的书，的确是一本不可多得的好书。

着迷言情小说，可以使人入邪；着迷武侠小说，同样可以使人入邪；可是，读这本《古代天文历法讲座》，着迷越深，收获越大；除了收获，还是收获。只要你耐心读完这本书，你就会发现，与昨天相比，你已经长进了许多，在天文上，在历法上，在文化上，在认知自然的能力上，在对先贤的了解上。

二

没有历，就无法安排生产。

没有历，就无法安排生活。

所以，世界上凡是文明的民族都有自己的历。

历，是衡量一个民族是否进入文明的重要标志。

历出现的早晚，是衡量一个民族开化早晚的重要标志。

《古代天文历法讲座》会告诉你，中华先贤创造出了几种历，这几种历是在什么时候出现的。

欧美有阳历——太阳历，阿拉伯世界有阴历——太阴历，中华先贤既创造出了太阳历，又创造出了太阴历、北斗历，最终合三而一，形成了阴阳合历。现在很多人认为祖先留下的历是阴历，这是不对的。

太阳历以太阳从冬至点出发又回归冬至点的周期为依据，太阴历是月亮圆缺（朔望月）为依据，阴阳合历既考虑到了太阳的运行规律，又考虑到了月亮运行规律。抬头一望圆圆的月亮，就知道今天是十五了。望月知日，这是阴阳合历的优秀之处，纯阳历达不到这一点。知道了立春，就可以推算出何时立夏，24 节气是阴阳合历的优秀之处，纯阴历达不到这一点。

中华民族的历，在时间上领先于世界。今天世界所采用的太阳历，始于恺撒。公元前 46 年，恺撒请埃及天文学家制定出了儒略历（旧太阳历），旧太阳历所确定的太阳回归年长度是 365. 25 天。中华大地上的历，最早是以黄帝的名义出现。黄帝历之外，还有颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历。这六种历，无论哪一种都早于恺撒的儒略历。这六种历的数据，都是 365. 25。同样是 365. 25，不同的是，中华先贤早求出了上千年。

365. 25 这个数据，最早出现在《周髀算经》中。在《周髀算经》之前，《尚书·尧典》中出现的数据是 366。在天文观测的基础上，尧帝发布了“期三百有六旬有六日，以闰月定四时，成岁”的敕令。经典中一岁的天数，应该以《尧典》为最早。

从《尧典》中的366到《周髀算经》中的365.25，说明中华先贤制历的活动从来就没有停止过。365.25这个数据到了元朝的郭守敬这里得到了进一步精确。公元1281年，郭守敬将太阳回归年长度精确为365.2425。三百年后的1582年，罗马教皇格里高利组织天文学家修正儒略历，所修正出的数据同样是365.2425。同样是365.2425，不同的是，郭守敬早求了300年。一年365.2422天，是今天全世界采用的数据。

中华民族有历，而且有多种历，如果以历为衡量人类是否进入文明的标志，多种历可以证明，中华大地上的确出现过真正的、光辉灿烂的文明。

恺撒的太阳历，是在埃及天文学家帮助下完成的。黄帝历、颛顼历、夏历等六历，是中华先贤独立完成的。如果以历出现的早晚为衡量一个民族开化早晚的依据，那么黄帝历、颛顼历可以证明，中华民族的确早早地进入了文明。

黄帝历、颛顼历之说可靠吗？可靠！这里有五个依据。

依据之一：法家代表人物尸子说，八卦中就有历。《尸子》曰："伏羲始画八卦，别八节而化天下。"八节是什么？八节就是四季中"两分两至四立"的八个节气："两分"是春分、秋分，"两至"是夏至、冬至；"四立"是立春、立夏、立秋、立冬。尸子告诉人们，八卦可以表达天文历法，八卦具体表达的是八个节气。《周易·系辞传》说，八卦为伏羲氏所作。伏羲氏早于黄帝，伏羲氏时代就分别出了四时八节，黄帝时代肯定会有所进步，因为早期的中华大地上的君王制度是贤者为王：如果没有独特的贡献，是不可能被推选为王的。

依据之二：《帛书周易》说卦中有历。马王堆出土的《帛书周易》中有与尸子相似的论断。《帛书周易·要》曰："又四时之变焉，不可以万勿尽称也，故为之以八卦。"天道繁杂，可以归纳为阴阳。地道繁杂，可以归纳为刚柔。人道繁杂，可以归纳为上下。四时变化，可以归纳为八卦。《帛书周易》告诉后人，八卦是可以表达四时变化的。

依据之三：1987年夏，豫北平原的濮阳出土了公元前四千纪中叶一座古墓。考古学家认为墓主人是颛顼。在墓主人东西南北四方出现用蚌壳组成的龙虎四象，考古学家称蚌壳龙为"中华第一龙"，称龙虎四

象为天文四象，即二十八宿中的东苍龙、西白虎、南朱雀、北玄武。考古、天文、文化各界共同认为，龙虎四象表达的是天文，表达的是春夏秋冬四时。据《史记》记载，颛顼是黄帝的孙子。爷爷时代就有了历，那么，孙子时代有历就不是什么奇怪的事了。

依据之四：《史记·历书·索引》说黄帝组织人创造了“六术”，最终综合“六术”而成历：“黄帝使羲和占日，常仪占月，鬼区臾占星气，伶伦造律吕，大挠作甲子，隶首作算术，容成综六术而著调历。”占日、占月、占星气，这是天文之占。造律吕、作甲子、作算术，这是人文创造。人文创造的落脚点是调历。历是六术的综合体。

依据之五：《文心雕龙·书记》：“占，觇也。星辰飞伏，伺候乃见。登观书云，故曰占也。”《文心雕龙》指出，日月星辰时隐时现，只有守候才能看到。所以，中华先贤建观星台，用书写的方法记录日月星辰变化与正常气候、自然灾害之间的关系。《文心雕龙》告诉后人，原始之占，占的是天文。原始之占，天文观测也。黄帝时代的占日、占月、占星气之占，实际上就是日月星辰与气候关系的观测与研究。

在人类的早期，西方几个民族合力才能解答的问题，我中华先贤独立就能解答，而且在时间上往往领先。

善于提出、善于解答世界前沿的大问题，仅从这一点论，中华先贤称“优秀”是当之无愧的。

三

历产生于天文观测。

中华民族天文观测起于何时呢？据《周易》记载，起于伏羲氏。

《周易·系辞传》：“仰以观于天文，俯以察于地理。”又：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地。”包羲氏即伏羲氏。《周易·系辞传》告诉后人，天文观测是从伏羲氏开始的。

天文属于自然之文，历属于人文。人文之历源于天文。观测天文，中华先贤划分出春夏秋冬四时，划分出了十二月，划分出了二十四节气。

《尚书·尧典》告诉后人，以二十八宿中的四颗标志星为依据，可以确定春夏秋冬四季。

《周髀算经》告诉后人，以太阳的影子变化为依据，可以确定冬至点、夏至点与二十四节气，可以确定大年与小年——大年366天，小年365天，四年之中三小一大，平均下来一年365.25天。

《鹖冠子》告诉后人，以北斗星斗柄一年之中东西南北四个指向为依据，可以划分出春夏秋冬四时——“斗柄东指，天下皆春。斗柄南指，天下皆夏。斗柄西指，天下皆秋。斗柄北指，天下皆冬。”

《黄帝内经·灵枢》以太一变化为依据，划分出了八节——春分、秋分、夏至、冬至、立春、立夏、立秋、立冬。太一者，北斗星也。

太阳历的依据只有一个，就是太阳；太阴历的依据只有一个，就是月亮；而中华大地上的四时八节二十四气，其依据可以是太阳，可以是北斗星，还可以是二十八宿。求证一个问题，中华先贤竟会找出如此众多的依据。

观天文以制历，这是人类先贤的共同点。中华先贤特别的是，在制历过程中又派生出了众多的重大成果：例如发现了直角三角形，发现了勾股定理，发现了三角形可以形成椭圆，发现了历与阴阳十二律相融通。

毕达哥拉斯的直角三角形，是纸上画出来的。《周髀算经》中的直角三角形，是在空间中发现的。立竿测影的竿一立起来，直角三角形马上形成——竿为股，竿影为勾，竿影端点相连为弦。直角三角形成立，勾三股四弦五之定理也随之成立。这些是周代的商高发现的，所以称之为商高定理。

毕达哥拉斯的直角三角形，人工画一个是一个。商高的直角三角形，太阳稍微一移动，一个新的三角形就诞生了。一日之内，随着太阳生落，会形成无数个三角形。无数个三角形还会组成一个大椭圆。

立竿测影之影，其长其短与太阳在南北回归线之间的视运动有关。太阳在南北回归线之间空间位置的变化，大地上随之发生变化的是十二个月的变化与二十四节气的变化。就有不同的月份，有不同的节气；有不同的节气，就有不同的天籁、地籁之音。《周髀算经》对此的介绍是：“冬至夏至，观律之数，听钟之音。”目前世界所采用的音律标准

十二平均律，是中华先贤的贡献。有人说，十二平均律首创于朱载堉，这一说法是不对的。准确地说，十二平均律是朱载堉整理出来的。中华民族的音律，不是起于朱载堉，而是起于阴阳，成熟于六十四卦。《汉书·律历上》说："律有十二，阳六为律，阴六为吕。"《后汉书·律历上》说："夫十二律之变至于六十，犹八卦之变至于六十四卦也。"音律之根，根于阴阳，变化于八卦、六十四卦。朱载堉作《历律融通》。《历律融通》将音律的起源归结于阴阳，将音律的成熟归结于六十四卦。

同样是天文观测，同样是制历，中华先贤特别之处在于，在制历的基础上又创造了一项又一项领先于世界的伟大成果。方法之外还有方法，中华先贤的创造方法是别具一格的、不同于西方的方法。

四

天文学，实际上是中华民族的基础之学。从《周易》开始，中华元典没有一部不谈天文。在先秦诸子百家中，没有一家不谈天文。

《周易》谈天文。"观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。"这是《周易·贲·彖传》留下的一句至理名言。这句名言告诉后人，天文与人文，实际上是源流关系。以天文论人文，以天理论人理，以天德论大人之德，以天行论君子之行，以天地变化论圣人变化，这是一部《周易》的基本思路。不论天文，就无法论人文，同理，也无法认识《周易》。

《尚书》谈天文。"历象日月星辰，敬授民时。"这是《尚书·尧典》留下的一句至理名言。这句名言告诉后人，"敬授民时"之时，源于"历象日月星辰"。"历象"就是天文的观察与计算，天文就是"日月星辰"的空间布局以及会合周期。这里的"日月星辰"之"辰"，指的是日月星会合的瞬间。中华先贤特别重视这一瞬间，认为这一瞬间对于生命的起源与发展具有特别重要的意义。天上天文不同，地面四时不同。四时不同，政令也不同。以天文为基础论治理天下之政令，这是尧的为政特征，是舜的为政特征，也是禹的为政特征。

《诗经》谈天文。“七月流火，九月授衣。”这是《豳风·七月》留下的一句诗。“流火”之火，指的是二十八宿中的心星。从地球上观测，心星一直处于运动状态：春天心星在东，夏天心星在南，秋天心星在西，冬天心星在北。《诗经》时代的农夫，一旦发现心星西移，就知道应该准备御寒的衣服了。“月离于毕，俾滂沱矣。”这是《小雅·渐渐之石》留下的一句诗。这句诗出于一位戍边战士之口。月即月球，毕即毕星。离有靠近之意。当月球靠近毕星时，地球上对应区内就会出现大雨滂沱的天气。以天文变化言天气变化，这是《诗经》所记载的天气预报方法。《诗经》中的农夫可以观天文预报天气，《诗经》中的战士同样可以观天文预报天气。

《周礼》谈日月星辰，《周髀算经》谈日月星辰，《黄帝内经》谈日月谈金木水火土五星，孔子谈天文，管子谈天文，孙子谈天文，庄子谈天文，鹖冠子谈北斗……离开了天文，早期的中华大地就不可能产生一部部流传百世的经典。

《黄帝四经》谈人文与天文的关系。考古学家在马王堆出土的帛书中，整理出了《黄帝四经》一书。《黄帝四经·经法·四度》谈到了人文之“文”的来源：“动静参于天地谓之文。”中华大地上的人文是如何创造出来的？是参照天文地理创造出来的。希伯来先贤以神为坐标创造出了人文，中华先贤以天文地理为坐标造出了人文，神是人格神，天文地理是自然之文。要认识中华大地上的人文，首先应该了解天文，了解自然之文。

《孙子·火攻》：“发火有时，起火有日。时者，天之燥也；日者，月在箕、壁、翼、轸也。凡此四宿者，风起之日也。”火攻，是兵法所重视的一种方法。火攻攻在何时？攻在天气干燥之时。天气何时干燥？仰观天文就可以知道。不知天文，不足为将为帅，这是兵家论将论帅的基本标准。

“不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工矣。”工者，医也。不懂历法，不懂天气，不懂天气的周期性运转，不可以为医，这是《黄帝内经》的基本标准。

《红楼梦》《西游记》《三国演义》《水浒传》这四大名著里所出现的数据大都关乎天文历法。诸葛亮写信给魏军统帅曹真，说“预知天文之

旱涝”是为将为帅的基本条件，并以此羞辱曹真是不合格的将帅。

天文，在中华大地上，尤其是早期的中华大地上，绝对不是一个学术术语，而是生活生产、学术研究等方方面面、实实在在的内容。

研究天文的目的，就是力图使人的一切活动合于天时，最终达到天人合一的最高境界。天人合一，讲究的是人序合于自然之序。只有人序合于自然之序，天才能予其时，地才能生其财。天人合一，在中华先贤这里，不是高深的哲学概念，而是一种真实而自觉的生活方式。

历史与现实证明，中华先贤的生活方式并没有错，天人合一的哲学并没有错。近300年来，西方以及东方出现了征服自然、战天斗地的错误哲学。在这种错误哲学指导下，人为了自己的利益，肆意危害自然，肆意危害天地。危害自然，危害天地，结果会怎么样呢？最终必然危及人类本身。

五

笔者从20世纪80年代开始研究《黄帝内经》，从90年代开始研究《周易》，研究的过程中发现，不懂天文历法根本无法真正理解这两部经典。请看下面两句话：

其一，“天为阳，地为阴；日为阳，月为阴。行有分纪，周有道理，日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。”

这是《黄帝内经·素问·六节藏象论》篇中的一段话。“日行一度，月行十三度有奇。”日行与月行，显然是在讲天文。“三百六十五日而成岁，积气余而盈闰。”365天这个数据以及“积气余而盈闰”这显然是在讲历。不懂天文历法，怎么会懂这段话？不懂这段话，又怎么能懂《黄帝内经》？“日行一度，而月后天十三度十九分度之七。”这句话出于《黄帝内经》，而解释这句话的却是《周髀算经》。《周髀算经》是集天文历法、数学、几何学、哲学、音律学为一身的特殊经典。《周髀算经》告诉后人，太阳沿黄道一日行一度，周天365.25度，恰恰是一年的365.25天。太阳沿黄道运行76周天，与月亮会合在同一出发

点，这时月亮在天球上恰恰运行了 1016 周天，1016 ÷ 76 = 13.4。这就是“月行十三度而有奇”的来历。历算，是中医文化的重要组成部分。知此年何年，此时何时，此节何节，此气何气，此地何地，然后才会有资格论此病何病。天文历法、地理气候是《黄帝内经》论病的基本依据。试想，不懂天文历法，能进入《黄帝内经》吗？

其二，“大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扐以象闰，五岁再闰，故再扐而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十。当其之日，二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦。”

这是《周易·系辞传》中的一段话。一个“闰”字，两次出现在这段话中。“五岁再闰”之论断也出现在这句话中。“闰”是怎么回事？“五岁再闰”又是怎么回事？《古代天文历法讲座》会告诉你，太阳历一年的数据与实际中的太阳回归年周期并不完全吻合，而是有一定的差距，所以必须设立闰日加以调整。阳历闰的是日。恺撒所创建的阳历，一开始实行的是 4 年 1 闰，后来被格里高利改 400 年 100 闰为 400 年 97 闰。而中华民族所实行的阴阳合历，阴阳二历之间每年相差 11 天有奇——太阳回归年一岁的时间是 365.25 天，而 12 个朔望月的时间是 354 天，3 年下来就盈余 33 天有余，所以必须设立闰月加以平衡。阴阳合历从一开始实行的是 3 年 1 闰，5 年再闰，19 年 7 闰。阴阳合历闰的是月。据《史记》记载，闰是从黄帝开始的。《周易·系辞传》谈卦又谈闰。这就指出了一个相关关系：卦中有历，历中有闰。唐一行和尚制“大衍历”，其“大衍”之名就出于此处。

笔者的天文历法基础，就得益于张闻玉先生的这本《古代天文历法讲座》的内部版。笔者的天文历法知识，是从这本《古代天文历法讲座》出发的。古代天文历法，号称“绝学”，张教授所传承的是中华民族的瑰宝，而且是即将遗失的瑰宝。

中华民族有文化。如果说中华文化从根本上就有问题，那么，中华民族会创造出领先于世界的文明吗？笔者认为，百年来的文化批判与文化批判者，对源流的中华文化的演变并没有真正认识。所以，既没有找出中华民族文明先进的原因，也没有找出中华民族落后挨打的原因。而

张教授却从天文历法这一角度指出，源头的中华文化是优秀的。仅从此处看，张教授的研究，在百年来的文化批判中，具有极其重要的意义。

这里介绍张教授的一件雅事：夏商周断代工程是国家的重点工程，这一工程由众多一流学者所完成。夏商周断代工程成果公布之后，张教授对武王伐纣的具体时间界定提出质疑。张教授撰文指出：不是“××年”，应该是“××年”，前后差了60年。学术争论，笔者无意介入。笔者佩服的是，张教授的勇气、骨气与底气。

六

最后，谈一下“如何对待先贤”的粗浅认识，作为本文的结束。研究先贤的成果，落脚点不能落在“我们祖先真伟大”的赞叹上，而应该落在“祖先为什么会创造出领先于世界的辉煌，我们如何才能像祖先那样重新创造出领先于世界的辉煌”的思考上。中华先贤特别能提出问题，特别能够解答问题，如果后世子孙能够找出中华先贤提出问题与解答问题的思路并延续之，那么，在不久的将来，我们会不会在祖先的基础上重新创造出辉煌呢？仍以天文历法为例。在源头中华文化里，天文与气象，其关系犹如树根与枝叶的关系一样，是一体关系；而在现代西方，天文学与气象学却是风马牛不相及的两分之学，天文与气象毫无关系。以天文论气象，中华先贤论出的二十四节气具有几千年的生命力，而且易知易用，连普通农民都会用。以低压槽论气象，连一星期之外的气象也论不出来。再者，这种方法除了专家以外，老百姓谁也掌握不了。对比之下，是不是说明了中华先贤所创立的方法更为优秀？病在人体之中，病因可能在人体之外，这是中医文化中的普通常识。病在地球之中，病因可能在天文之中，这是中华文化的普通常识。天文与天气，是源流关系。如果我们延续了祖先以天文言天气的思路，再加上今天的现代化仪器，是否能够在天文气象上为自己、为人类做出新的贡献呢？如果在祖先的基础上再进一步，以天文论天灾，将天文地理、时间空间四种因素考虑在一起，会不会在找出地震、海啸、旱涝、台风等自然灾害在时间与空间上的规律性？

太极智慧与物理学重建

刘明武

摘　要：“物理学的基础结构注定要坍塌，并将重建在一个新的基础之上。”这是美国科学院院士、美国物理学学会主席、美国哲学学会副主席惠勒教授，在中国演讲时所下的结论。在惠勒演讲集的第一页上，出现了中国文化源头的太极图，远古的太极图与现代物理学重建之间，有必然的联系吗？本文试图用太极之中及其背后所隐含的智慧，来解答这一问题。

关键词：太极　图书　智慧　物理学　重建

导言：事关物理学的两个问题

问题一：美国物理学家惠勒教授，于1981年10月，应邀到北京、合肥、上海等地讲学，其系列演讲集为《物理学和质朴性》一书。书中记载了惠勒教授对现代物理学所下的这样一个结论：“物理学的基础结构注定要坍塌，并将重建在一个新的基础之上。”（详见安徽科学技术出版社1982年版《惠勒演讲集：物理学与质朴性》一书的第36与43页）物理学的基础结构为什么会坍塌？这是西方物理学界众所周知的问题，本文不展开讨论。

问题二：中国文化源头的太极图为什么会出现在惠勒演讲集的第一页？为什么惠勒每一次演讲时都会谈到，玻尔同样崇尚太极图，并把阴阳视为并协原理的先河？太极内涵为何，外延为何？为什么会赢得两大物理学家的敬重？这一问题并不是物理学界众所周知的问题。本文试图

从天文历法、宇宙演化、中国哲学、文化基础四大方面入手，解释太极的内涵与外延，目的是希望为物理学重建找出坚实的理论基础。

需要说明的是，本文任务是讨论太极智慧，至于物理学如何重建，则是物理学家的任务。

一　历法中的太极

天文学是中华民族的第一学，历法是中华民族的第一法。有文字后，天文历法是用文字表达的。文字出现之前，天文历法是用抽象符号表达的。太极、图书（河图、洛书）、八卦，都是文字出现之前的抽象符号。几组抽象符号可以融为一个整体，太极处于核心地位。这里的讨论以太极为主，必要时也会涉及图书、八卦。

太极，在历法中的第一重意思表示的是周日与周岁的阴阳转换。周日的阴阳是无限循环的昼夜，周岁的阴阳是无限循环的寒暑。昼夜，由日往月来所决定。寒暑，由太阳视运动在南北回归线之间的往来所决定。

历法中的太极，解答了这样几大问题：

（1）确定了一阴一阳的无限循环。昼夜亦阴阳，寒暑亦阴阳，阳尽阴来，阴尽阳来，阴阳的基本特征是无限循环。

（2）确定了阴阳两极。周日之中，阳极在日中，阴极在夜半。周岁之中，阳极在日影最短点（夏至），阴极在日影最长点（冬至）。阴阳两极可以用十二地支的子午两支来表达。阴极在子，阳极在午。昼夜寒暑，一阴一阳，规律地循环在两极之间。螺旋，是循环往来的运动形式。洛书中的奇偶之数连线可以证明这一点。

（3）确定了时令四点与天文三线。时令四点为冬至、夏至、春分、秋分。冬至，太阳视运动至（止）于南回归线；夏至，太阳视运动至（止）于北回归线。春分、秋分，太阳视运动相交于赤道线。冬至、夏至为阴阳两极点，春分、秋分为阴阳平分点。太阳视运动无限循环在天文三线、时令四点之间。

（4）确定了阴阳转换的大小周期。日往月来，为周日阴阳转换之

小周期；寒往暑来，为周岁阴阳转换之大周期。

小周期，被归纳在12时辰之中。12时辰用12地支（子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥）来表达。周日小周期，一日一循环。一日如此，日日如此。大周期的数据规律性地变化在365—366天之间。《周髀算经》："三百六十五日者三，三百六十六日者一。"立竿测影，日影数据变化的规律为四年之中三年为365天，一年为366天。准确地说，太阳在南北回归线之间往来的大周期为1461日。

（5）确定了岁、月、日的时间单位。"阴阳之义配日月。"（《周易·系辞上》）这一论断指出，阴阳观念首先是从日月出发的。"故月与日合，为一月。日复日，为一日。日复星，为一岁。"《周髀算经·日月历法》告诉世人，岁、月、日这三大时间单位是按照日、月、星的对应关系确定出来的。

（6）确定了阴阳转换的三大基本特征。无限循环，圆周运动，不匀速，是阴阳转换的三大基本特征。无限循环，轨迹为椭圆。这里不存在直线运动。365—366天，这两个数据说明，椭圆的运动不是匀速运动而是不匀速运动。椭圆中应该有一阴一阳两个焦点，而不是一个焦点。

（7）确定了时空物三位一体的时空观。日行一度，历中一天。太阳周天365°—366°，回归年365—366天。度论空间，天论时间。时间空间，上关乎天文，下关乎万物。

万物生长靠太阳，太阳视运动的周期决定着万物生命的周期。太阳回归年时间长度分为春夏秋冬四时和金木水火土五行，四时对应东西南北四方，五行对应东西南北中五方。万物生长在空间之中，万物随时间而变化。时间、空间一不远物，二不远人，这里的时空观为时空物三位一体的时空观。

（8）确定了阴阳转换与气候转换的关系。阴阳两极的转换，决定着气候两分的转换。"一年分两截，两截分阴阳。"彝族十月太阳历，将太阳回归年的时间长度一分为二，前半年为阳，后半年为阴。苗族古历以冬至为阳旦，以夏至为阴旦。以冬至夏至为界，分出了阴阳两个半年——前半年为阳，后半年为阴。阳年，气候一步步变暖；阴年，气候一步步变寒。一年阴阳两分，可以在中午日影最长与最短两点这里得到

实证。

太阳回归年的时间长度一分为二，为阴阳两截；一分为四，为春夏秋冬四季；一分为五，为木火金土水五行；一分为十二，为十二月；一分为二十四，为二十四节气。阴阳转换所引起的气候变化，具有规律性与永恒性。

阴阳五行学说，是在天文历法中出现的，首先是在十月太阳历中出现的。历法中的阴阳五行一可以重复，二可以实证，三可以测量，四可以定量。

（9）揭示了阴阳转换与万物生命的关系。阴阳转换、气候转换决定着万物的生命。

周日之阴阳决定着万物的动静。牵牛花昼开夜闭，公鸡晨鸣夜息。万物的动静，遵循着周日阴阳转换的规律。

周岁之阴阳，决定着万物的生长收藏，决定着“离离原上草，一岁一枯荣”。万物的生死，遵循着周岁阴阳转换的规律。

万物动静、生死之周期与阴阳之间的对应关系，可以用“间不容发”四字来形容。

二　宇宙演化中的太极

宇宙演化中的太极，解答了这样几大问题：

（1）确定了宇宙演化的起点。宇宙演化的起点在上帝，这是《圣经》的结论。宇宙演化的起点在太极，这是《周易》的结论。太极，有许多代名词，道、大一、一，均可以等同于太极。

（2）确定了宇宙演化的形式。上帝说要有 A，于是就有了 A；上帝说要有 B，于是就有了 B。命令式，是《圣经》中的宇宙演化形式。一分为二，二分为四，四分为八，八八六十四。阴阳分裂式，是《周易》中的宇宙演化形式。阴阳分裂而变，演化出了生气勃勃的繁华世界。

（3）统一了六种世界。太极可以表达至大无外的宏观世界，可以表达至小无内的微观世界，宏观世界与微观世界在太极这里得到了统一。

太极可以表达无形的先天世界，可以表达有形的后天世界，先后天世界在太极这里得到了统一。

太极可以表达无气无血的物质世界，可以表达有气有血的生命世界，物质与生命两个世界在太极这里得到了统一。

（4）揭示了运动所需要的多种力。太极，自动恒动。自动需要原动力，恒动需要恒动力，原动力与恒动力均源于太极体内的阴阳相推。

一阴一阳永不可分，这需要相互吸引力；一阴一阳永不重合，这需要相互排斥力。相互吸引力与相互排斥力均源于太极本身。

太极循环，需要旋转力；阴阳平衡，平衡需要平衡力，旋转力与平衡力均源于太极本身。

（5）揭示了万物的基本结构与基本成分。“万物负阴而抱阳。”太极所含有的一阴一阳，可以表达万物阴阳两种基本成分，可以表达万物阴阳两分的基本结构。

（6）揭示了有形、无形两种因素的基本联系。世界有有形的一面，有无形的一面，例如人的形体与精神。人体通于天体，天体之中同样存在着有形、无形两种因素。阴有形阳无形，有形无形两种因素密不可分，太极将这两种因素完美地统一在了一起。

（7）揭示了一阴一阳的对称关系。太极中的一阴一阳，大可以论宇宙，小可以论基本粒子，大宇宙与基本粒子内部均为对称的镜像关系，无论成分还是结构。

太极中的一阴一阳，既可以论天体，也可以论人体。天体与人体内部均为对称的镜像关系，无论成分还是结构。

（8）揭示了一阴一阳的相互作用。相推、相摩、相荡，描述阴阳互动，《周易》使用了这三个动词。动，有多种形态，而相互作用，则始终如一。

三　中国哲学中的太极

中国哲学中的太极，解答了这样几大问题：

（1）确定了生生之源。有生生之物必有生生之源，先天之中的生

生之源是阴阳二气，是阴阳二气相互作用演化出了天地。

后天之中的生生之源为天地水火，天地水火相互作用演化出了万物与男女。阴阳可以喻天地，可以喻水火，在万物的演化过程中，天地水火的作用一样都不能少。

(2) 确定了事物间的基本关系。太极于内一分为二，于外合二而一，事物间的基本关系，就此确立。

(3) 确定了事物间的平衡关系。阴阳之间的关系，是平衡关系。天地之间、人与人之间、人体气血之间，均应该以阴阳平衡关系为基准。平衡为常态，偏颇为病态。和平，是《周易》治理天下的终极目标。以平为期，则是《黄帝内经》医病的终极目标。

(4) 确定了描述宇宙的奇偶之数。河图洛书、八卦用奇偶之数表达了文字之前的天文历法，表达了天体与人体。阴阳即奇偶，奇偶即阴阳。阳奇阴偶可以完美地描述宇宙。

(5) 确定了归纳与推理的两种基本方法。太极，是现实世界的归纳。太极，可以推理现实世界中的一切。归纳与推理，两种基本方法，始于太极。

(6) 确定了"以道论之"的思路与方法。论证问题，善不善、是不是、该不该，不能以"我"论之，应该站在生生之源的立场上去论。"一阴一阳之谓道。"太极即道，道即太极。早期中华大地上产生的一部部经典，一件件先进器具，均产生于"以道论之"的思路与方法。领先于世界的中华文明也正是产生于这一思路与方法。

四　文化基础中的阴阳

文化基础中的阴阳，奠定了各个学科的理论基础：

1. 奠定了礼仪的理论基础

《礼记·礼运》："是故夫礼，必本于大一，分而为天地，转而为阴阳，变而为四时。"

2. 奠定了中医学的理论基础

《黄帝内经·素问·四气调神大论》："故阴阳四时者，万物之终始

也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起。”阴阳学说，是中医文化的第一大基石。天地、日月、男女、气血、脏腑、经络、疾病，均是用阴阳学说统领的。

奠定了经络的理论基础。人体经络分阴分阳，阴六经阳六经，《黄帝内经》论经络，阴阳是论证经络的基础。

3. 奠定了数理化的理论基础

阴阳学说，在中华大地上，奠定了各个学科的基础。

（1）算术。“观阴阳之裂变，总算术之根源。”刘徽在《九章算术·序》中说，阴阳是算术的基础。

（2）三角形。立竿测影，竿为股，影为勾，竿端与影端相连的斜线为弦，直角三角形就此成立。中华先贤在立竿测影的过程中发现了直角三角形。

$3^2+4^2=5^2$，这个公式是在《周髀算经·商高定理》中出现的。商高说，大禹治水治天下时广泛运用了勾股定律。

（3）化学。《周易参同契》：“物无阴阳，违天背元。牝鸡自卵，其雏不全。夫何故乎，配合未连。”没有公鸡母鸡交配，有鸡蛋而无雏鸡。《周易参同契》用阴阳模型，解开了元素化合的秘密。在世界化学史中，《周易参同契》为奠基之作。

（4）物理学。前面已经谈到，以阴阳转换为基础时空观，是时空物一体、无限循环的时空观。

阴质阳力，不可分离的质力关系，就此确立。苗族文化解释阴阳，不但解释出了质与力，还解释出了结构。质力与结构，为一分为三、合三为一的统一体。

有生于无，无中生有；阴阳自动恒动，相互作用；阴阳永不重合，永不分离；阴阳圆周循环，对称平衡……

以上这些均相关于物理学。

4. 奠定了音律的理论基础

“六律、六吕以合阴阳之声。阳声：黄钟、大簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴声：大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。”《周礼·春官》以阴阳论律吕，十二平均律是从阴阳出发的。十二平均律，今天仍然在使用。

5. 奠定了仿生学的理论基础

阳奇阴偶，奇偶之数组成了河图洛书。阳奇阴偶，阴阳两爻组成了八卦。据彝族典籍《土鲁窦吉》（宇宙生化）记载，洛书表达的是十月太阳历，河图表达的是十二月阴阳合历。《周易》中的八卦，有无限的象征性，可以表达天体，可以表达人体，但首先表达的是四时八节与四面八方。《尸子》记载，八卦首先表达的是八节（立春立夏立秋立冬，春分秋分冬至夏至）。中华先贤以天文为坐标制定了历法，以天文为坐标创造了人文，仿生学于此诞生。和谐自然的哲理，诞生于此。天人合一的哲理，诞生于此。

6. 奠定了论技论术的理论基础

解牛之技论道，承蜩之技论道，剑术论道，棋技论道，品茶论道……构成中华文明的成果，无一不与道相关。

7. 奠定了诸子的理论基础

一阴一阳合而为道。道，是先秦诸子论证问题的基本依据。儒家论礼，道家论德，兵家论兵，阴阳家论历，医家论医……诸子论证问题，无一不是以道论之。

总之，刀叉有刀叉的智慧，筷子有筷子的智慧，如果将两种文化背后的智慧加以融合，不但能解答当代一系列难题，而且能创造出利用自然、和谐自然的新文明。

参考文献

[1]《惠勒演讲集：物理学和质朴性》，安徽科学技术出版社 1982 年版。
[2] 王子国译：《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。
[3]《中国彝族十月太阳历学术讨论论文集》，云南民族出版社 1995 年版。
[4] 吴心源：《苗族古历》，民族出版社 2007 年版。
[5] 李维宝等：《云南少数民族历法研究》，云南科技出版社 1999 年版。
[6] 苏勇点校：《周易》，北京大学出版社 1989 年版。
[7] 邓柏球：《帛书周易校释》，湖南人民出版社 2002 年版。
[8]《圣经》，中国基督教协会 1996 年版。

天文·人文·法律

——从自然法到人文法

刘明武

摘　要： 法与律，是如何起源的？法与律，在源头处是不是一回事？法律与天文历法有没有关系？这些是本文要追溯的问题。

关键词： 法　律　法律　人文法　天文历法

一　三个问题

（1）在源头的中华文化里，有法律吗？

（2）法与律，是一回事吗？

（3）法律是怎样产生的？是以什么为坐标产生的？

本文的重心，在“有没有”与“如何有”这两个问题上，至于具体的条文之法，本文不作详细讨论。

二　法律溯源

源头的中华文化即中华元文化中，有法也有律。从源流关系上看，经典中的法与律是单独而论的，法与律是两回事。在先秦诸子这里，法与律先是单独而论，之后合二而一而论。中华先贤创造了法也创造了律，法与律从何而来？其本义如何？又是如何合二而一的？下面从源而流地进行追溯。

(一)“法”字溯源

1.《经典》论法

一个“法”字，可以做动词，可以做名词。动词之法，有效法、取法、效仿之义；名词之法，有准则、法则之义。

(1)《周易》论法。《周易·系辞上》：“崇效天，卑法地。”效与法，是两个单音词。高效法天，低效法地，这是中华先贤所建立起的“如何为人”的坐标。“天行健，君子以自强不息”，“地势坤，君子以厚德载物”，都是这一坐标的具体诠释。法，为效法之法，为取法之法。效法之法，是动词，效法、取法之法，讲究的是自觉性与主动性，与规定性的“法律”之法无关。

(2)《尚书》论法。《尚书·吕刑》：“苗民弗用灵，制以刑，惟作五虐之刑曰法。”这句话的意思是：苗民不用教化，而采用了五种苦虐刑法。五虐之刑，包括刖（断脚胫）、黥（刀刻面而染色）、劓（割鼻子）、椓（去势）。这句话里出现了“刑”与“法”两个字，而且陈述的方式是“在此之前”与“本族之外”。《吕刑》用贬低的口气，讲述了这样一个事实：五刑之法起源于苗民。苗民之法，为条文“法律”之法。苗民属于蚩尤一族，中华大地上的法律之法最早起于以蚩尤为首的苗民。去势之刑，延续至司马迁；刻面染色之刑，一直延续至《水浒传》中的林冲与宋江。这说明，此法有延续性，所以不能用一个“虐”字来评价苗民之法。《吕刑》是周穆王的诰辞，这篇诰辞叙述了刑、法之源。

(3)《黄帝四经》论法。《黄帝四经·经法·道法》：“法者，引得失以绳，而明曲直者也。”法是什么？法是明辨是非曲直、衡量得失的准绳。这里阐明的是“何谓法”的概念与“作用为何”的功能。《黄帝四经·经法》出土于马王堆汉墓。

(4)《黄帝内经》论法。《黄帝内经·素问·上古天真论》：“法于阴阳。”又：“法则天地。”此两处论法，均为动词法。法有效法、取法之义。法天地，法阴阳，《黄帝内经》的这一立场与《周易》完全一致。天地，指的是自然之天地，是自然之天文地理。阴阳，指的是一日之内的昼夜，一岁之中的寒暑。

《黄帝内经·素问·生气通天论》：“谨道如法，长有天命。”《黄帝

内经·素问·诊要经终论》:“春夏秋冬，各有所刺，法其所在。”此两处论法，均为名词法，法有法则、准则之义。“谨道如法”，强调的是以道为法。何谓道?一阴一阳之谓道。何谓一阴一阳?一天之内的昼夜，一岁之中的寒暑。昼为阳，夜为阴；暑为阳，寒为阴。寒暑进一步细分，可以分为春夏秋冬四时。四时之中，春夏为阳，秋冬为阴。昼夜，由日往月来所决定。寒暑，由太阳在南北回归线之间一往一来所决定。天文历法中的阴阳，具有严格的规定性。以日月论道，以太阳本身论道，道是可以量化之道，道是可以定量之道。

2. 诸子论法

先秦诸子从不同角度论证了“法”的重要性。

(1) 孔子论法。《礼记·少义》:“工依于法。”注:“法，谓规矩尺寸之数也。”工，士农工商四民之一。工民所依之法，为方圆规矩之法。方圆规矩，有数字、比例上的严格规定性，此法为数字法。

(2) 管子论法。《管子·心术上》:“杀戮禁诛谓之法。”杀、戮、诛，三者均为刀斧之刑。禁，为令行禁止之条文。此处之法，有“法律”之法与“刑罚”之罚的双重意义。

《管子·七法》:“尺寸也、绳墨也、规矩也、衡石也、斗斛也、角量也，谓之法。”尺寸，度也；衡石，衡也；斗斛、角量，量也。此法为度量衡之法，为生活与交易中的准则。绳墨，准绳也。规矩，方圆也。此法为工民之法，是制造器具的准则。度量衡之法与工民之法，均为具有严格规定性的数字法。

(3) 墨子论法。《墨子·经上》:“法，所若而然也。”墨子论法，论的是逻辑法。逻辑法，有“应该如此，必须如此”之义。

(4) 韩非子论法。《韩非子·定法》:“法者，宪令著于官府，刑罚必于民心；赏存乎慎法，而罚加乎；奸令者也，此臣之所师也。”韩非子论法，论出的是君王之法，论出的是法律之法。

(5) 鹖冠子论法。《鹖冠子·度万》:“守一道，制万物者，法也。”鹖冠子论法，论出的是制约万物的自然法。自然法，法出自然。

3. “法”之来源

法从道中来，法从历中来，法从日月星辰与春夏秋冬中来，总之，法为自然法。这是经典与先秦诸子的共同解释。

（1）《黄帝四经》论法之源。《黄帝四经·经法·道法》："道生法。"法从道中来。前面已经谈到，日月可以论道，太阳本身也可以论道。道，体现在昼夜、寒暑之中，体现在四时四方即时间空间之中。道，体现在天文历法之中。总之，中华先贤以天文为坐标，创造了天文历法。道生法，实际上讲的是法律之法的母源在天文。

（2）《黄帝内经》论法之来源。《黄帝内经·素问·诊要经终论》："春夏秋冬，各有所刺，法其所在。"以春夏秋冬四时为坐标论证问题，这是《黄帝内经》论证问题的基本方式。"春如何？夏如何？秋如何？冬如何？"如此"四如何"可以论证天气的正常与异常，可以论证人体脉象的正常与异常，可以论证动植物的正常与异常。法在春夏秋冬中，四时就是论证问题的法则。划分春夏秋冬，坐标有二：一是太阳；二是北斗。《周髀算经》中的春夏秋冬是以日影长短变化为坐标划分出来的。《鹖冠子》中的春夏秋冬是以北斗星斗柄东西南北四个指向为坐标划分出来的。

（3）管子论法之来源。有功应该赏，有罪应该罚，治民有器，治兵有数，胜敌国有理。以一定之法治国，以一定之规治国，这是管子这位早期法家的基本立场。治国，必须有法规法度。《管子·七法》谈到法、数、度量衡、规矩方圆之根源时，出现了这样一个结论："根天地之气，寒暑之和。"管子还在《四时》篇中说出这样一句话："不知四时，乃失国之基。"基者，基础也。四时为国之基，治国用法规法度，四时与法之间显然有着必然的联系。

（4）鹖冠子论法之来源。《鹖冠子·环流》："斗柄东指，天下皆春。斗柄南指，天下皆夏。斗柄西指，天下皆秋。斗柄北指，天下皆冬。斗柄运于上，事立于下……此道之用法也。"天上的斗柄有东西南北四个指向，历中有春夏秋冬四个时令，这里可以论道，这里可以论法。道是自然之道，法是自然法则。

《鹖冠子·度万》："法令者，四时之正。""四时之正"可以由太阳确定，可以由北斗星确定。法令相关于"四时之正"，"四时之正"相关于太阳、北斗星。太阳、北斗属于天文，"四时之正"属于历法，归根结底，法令相关于天文历法。

（5）文子论法之来源。《文子·九守》："故圣人法天顺地……以天

为父，以地为母，阴阳为纲，四时为纪。”《文子·上义》：“夫法之所由生者，即应时而变。”以天地为父母，以阴阳四时为纲纪。天地为自然之天地，阴阳四时为天文历法；文子论父母，归结于天地。文子论纲纪，归结于天文。

（6）韩非子论秦国之法。《韩非子·和氏》：“商君教秦孝公以连什伍，设告坐之过，燔诗书而明法令。”又：“秦行商君法而富强。”韩非子告诉后人，秦国之法为商君（商鞅）所制定。商鞅制法，制出了连坐之法。株连，有悖于中华文化。鲧治水失败，受到舜的严惩。严惩鲧，并不影响禹的使用与提拔。禹是鲧的儿子，治水成功，舜禅让于禹。这才是中华文化的刑罚。中华文化讲刑罚，但首先讲的是人文教育。《周易·彖传》有“刑罚清而民服”的论断，更有“关乎人文，以化成天下”的论断。商鞅制法，舍人文而独取法令之法。“燔诗书”毁的是人文，“明法令”独存的是法令。“燔诗书而明法令”告诉世人与后人，商鞅重法令而毁人文。毁人文而独存法令，是不是商鞅改革失败的原因之一呢？重视法、强调法的重要性，这是法家韩非与先贤的一致之处。法出于道还是法出于人，这是先贤与韩非的原则性区别。

4. 苗民之法应该早于华夏

《尚书·吕刑》介绍了两个基本事实：一是苗民有法，二是苗民之法早于华夏。苗民之法应该早于华夏，《管子》中还有一个有力的佐证。《管子·五行》记载：“黄帝得蚩尤而明于天道……立五行以正天时……人与天调，然后天地之美生。”黄帝，华夏人也；蚩尤，苗人也。蚩尤帮助黄帝制历，说明苗民之历早于华夏。如果以天文历法为法之母源，“蚩尤帮助黄帝制历”一说，可以为苗民之法早于华夏提供一个佐证。

5. “法”之小结

泱泱中华，文明古国，礼仪之邦。中华民族讲礼又讲法。礼育君子，法治害群之马。

中华文化中的礼法，均以天文历法为母源。礼出自然之序，法出自然之序。礼为自然礼，法为自然法。天文历法，是礼法的母源。礼出自然之序，《礼记·月令》中有详细的阐述。祭祀活动，祭的是节令。一年之中天子的四大祭祀活动，祭的是“四立”——立春立夏立秋立冬。

法礼同源。

“夫法者，天下之准绳也。”（《文子·上义》）法的功能是为天下立规，立出天下人必须遵守的一定之规。

法的本质是禁邪扶正。《说文解字》中的“法”字，上面还有一个“廌”字。廌有角，用来抵触不正直者。法尚公平。“法”字之所以以水为偏旁，隐喻的意思是法应该“平之如水”。

（二）“律”字溯源

律，最初的意义指的是音律之律。律，是历法之历的伴生物。

1.《周易》论律

《师》卦初六爻辞：“师出以律。”《师·象传》：“师出以律，失律凶也。”师者，军队也。出师论律，应该是军律之律。“失律”之师，肯定要失败。

2.《尚书》论律

《尚书·舜典》：“同律度量衡。”一句话五个字，五个字五个单音词。同，同一也。律，音律也。舜之前的中华大地上已经有了度量衡，是舜第一次统一了音律与度量衡。《论语·八佾》论舜时代的韶乐，论了“尽善尽美”四个字。“声依永，律和声。”《尚书·舜典》将律与音乐之声联系在了一起。律，是声乐之标准。《尚书》论律，论的是音律之律。

3.《周髀算经》与《大戴礼记》论律

历从天文来，律从历法来，律历为伴生关系。关于律历伴生关系，《周髀算经·陈子模型》还有一个解释：“冬至夏至，观律之数，听钟之音。”冬至，由日影最长点所决定。夏至，由日影最短点所决定。冬至夏至，实际上是太阳相交于南北回归线的两个点。黄钟大吕之声出于自然，出于天文变化。《周髀算经》论律，论出了“大乐与天地同和”的所以然。

何谓历？何谓律？《大戴礼记·曾子天圆》的解释是：“圣人谨守日月之数，以察星辰之行，以序四时之顺逆，谓之历。截十二管，以宗八音之上下清浊，谓之律也。”此处论律，一是解释了“历”与“律”的概念；二是解释了“历”与“律”的伴生关系。日月星辰属于天文，“星辰之行”属于天文变化，日月之数属于天文变化的定量量化，春夏

秋冬则属于人文历法，历出于日月之数，历合以星辰之行。这段话的核心意思是：历律同源，共生于变化的天文、天文的变化。

4.《周礼》与《汉书》论律

《汉书·律历上》有解释："律有十二，阳六为律，阴六为吕。"何谓六律六吕？最早的解释出于《周礼》。《周礼·春官》："大师掌六律、六同以合阴阳之声。阳声：黄钟、大簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴声：大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。"《周礼》与《汉书》论律，论出的是律数——律之数量。

5.《礼记》与《吕氏春秋》论律

十二律对应十二月，《礼记·月令》与《吕氏春秋·十二纪》有详细的解释，因为篇幅过长，这里不再引用。《礼记》论律，律还有效法、遵循之义。《礼记·中庸》："上律天时，下袭水土。"律天时之律，遵循节令之义也。

6.《黄帝内经》论律

《黄帝内经·素问·阴阳别论》："十二月应十二脉。"《黄帝内经·灵枢·九针论》："六者，律也；律者，调阴阳四时而合十二经脉。"在《黄帝内经》中，十二月、十二律是论证十二经脉的坐标。时间无形律无形，经络亦无形，所以用实证的方法认识不了经脉。

7.《史记》与《汉书》论律

《史记·律书》："王者制事立法，物度轨则，壹禀于六律，六律为万事根本焉。"《史记》论律，论出的是万事之根本。人文之律，不是局限于音乐一域，而是涉及万事万物的法则。《汉书·刑法志》："做律九章。"与刑法相关的九章之律，为法律之律。

8. 律之小结

没有音乐的民族，不是优秀的民族。没有音乐的文化，不是优秀的文化。关于律，这里做四点小结。

其一，律为音乐之标准，有"不一归于一，不齐归于齐"均匀均衡之义。中华大地上的音律之律，起于文字之前，其母源是天文历法。

其二，人文之律，不是局限于音乐一域，而是涉及万事万物。所以然则何？因为律出天文历法。天文历法的第一落脚点就是时间与空间，一切从时空来，所以时空可以论一切。律之所以能够论万事之根本，律

出时空是奥秘所在。

其三，今天世界通用的十二平均律，源于中华文化。《周礼》中的阴阳十二律，经明世子朱载堉整理后形成十二平均律，之后传入西方，逐步被全世界所采用。此处可以提出这样一个问题：落后的文化会产生被全世界接受，且永远也不会过时的成果吗？

其四，音律之外，一个“律”字还有军律军纪、法律法令之义。

其五，在源头文化中，律与法是单独而论的。

（三）“法律”溯源

1.《管子》论法律

《管子·七臣七主》：“夫法者，所以兴功惧暴也；律者，所以定分止争也。令者，所以令人知事也。法律政令，吏民规矩绳墨也。”

此处的管子，先论法，后论律、令，后又“法律政令”合一而论，最终落脚于“吏民规矩绳墨”的注释。

法律政令，是“吏”与“民”一体遵守的准则。

《管子·七法》：“论功计劳，未尝失法律也。”此处管子论法律，所论的是法律的功能与作用。《管子·法法》：“宪律制度必法道。”“宪律制度”为国之根本，王之根本，但这一根本并不是出于王，而是出于道。

2.《庄子》论法律

《庄子·徐无鬼》：“法律之士广治，礼教之士敬容。”这句话的意思是：研修法律者一心推行法治，崇尚礼教者则注重仪容。庄子谈法律论礼教，是以局外人的身份进行评论的。道家人物庄子，崇尚的是自然。本文引用庄子，目的是想证明这样一个问题：管子时代，“法”与“律”有时单独而论，有时合一而论。而庄子时代，“法律”则已经形成了双音合成词。“法律”与“礼教”并列而论，说明了两者在庄子时代已经受到了同等的重视。

3. 规矩溯源

管子将规矩准绳与法律相联系，这就有必要追溯一下规矩准绳的起源。

《黄帝内经·素问·脉要精微论》：“春应中规，夏应中矩。”春规夏矩，春与夏属于天文历法。

《淮南子·时则训》："春治以规，秋治以矩。"春规秋矩，春与秋属于天文历法。

规矩权衡中绳与太阳相联系的完美解释，是在《汉书》中出现的。《汉书·魏相列传》："天地变化，必由阴阳，阴阳之分，以日为纪。日冬夏至，则八风之序立，万物之性成，各有常职，不得相干。东方之神太昊，乘'震'执规司春；南方之神炎帝，乘'离'执衡司夏；西方之神少昊，乘'兑'执矩司秋；北方之神颛顼，乘'坎'执权司冬；中央之神黄帝，乘'坤'、'艮'执绳司下土。"

这段论述，基本上是史前天文历法的解释：天分阴阳，即天分寒暑。冬至寒，夏至暑。冬至夏至，由日影长短两极决定；春分秋分，由日影长而短、短而长的两个平分点所决定。由太阳分出了寒暑阴阳，由太阳分出了春夏秋冬，由太阳分出了规矩权衡——春规秋矩夏衡冬权。由北斗星斗柄指向南北或东西两个方位分出了准绳、中绳。春夏秋冬四时对应着空间中的东西南北中五方，时间空间与规矩准绳联系在了一起。所有这些，根本在"以日为纪"。冬至，太阳相交于南回归线；夏至，太阳相交于北回归线；春分秋分，太阳南来北往两次相交于赤道。太阳与地球的不同对应关系，产生了天文历法。天文历法，演化出了规矩权衡、中绳与准绳。

几个解释稍有不同，但共同点都解释在了天文历法上。由此可以得出结论：人文法律与自然法则有着母源关系。法与律，是官民共同遵守的准绳。人文法源于自然法，自然法源于太阳法。

三　天文历法与行政法规

以天文历法为准则治理天下，是中华先贤的基本思路，这里举三个例子说明问题。

1.《尚书》中的例子

尧是《尚书》开篇处出现的第一位帝王。尧的最大贡献，就是组织人才进行天文观测，最终制定出了岁有四时366天的历。《尚书·尧典》："期三百有六旬有六日，以闰月定四时，成岁。允厘百工，庶绩

咸熙。”366 日，这是当时测定的太阳回归年的时间长度。闰月之闰，调整的是太阳历与太阴历的时间差。四时春夏秋冬，这是分出的四季。这里已经有了“岁”的概念。《周易·系辞下》：“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”《黄帝内经·素问·六节藏象论》：“四时谓之岁。”《周髀算经·日月历法》：“日复星，为一岁。”三个论断揭示了这样一个研究历程：为确定一个“岁”字，先贤们付出了相当大的代价。有了历，其作用体现在何处？由历规定百官的任务，以历为准则把所有的事务办好。“允厘百工，庶绩咸熙”这句话就是这个意思。

2. 《春秋左传》中的例子

《春秋左传·昭公十七年》记载了这样一个历史典故：鲁昭公不明白少皞氏时代的官员为何以鸟为官名，东夷小国郯国的使者郯子顺利地解答了这一难题。郯子说：少皞氏是我们的祖先，我知道这件事的“所以然”。郯子先从黄帝讲起：黄帝以云纪事，所以官员以云命名；炎帝以火纪事，所以官员以火命名；共工氏以水纪事，所以官员以水命名；太皞氏以龙纪事，所以官员以龙命名；少皞氏以鸟纪事，所以官员以鸟命名。然后解释了“这种鸟”与“这种事”的关系：凤鸟氏是掌管历法的官；玄鸟氏是掌管春分秋分的官；伯赵氏是掌管冬至夏至的官；青鸟氏是掌管立春立夏的官；丹鸟氏是掌管立秋立冬的官……纪事之事，即天文历法。天文历法，在中华先贤这里是一等一的大事。官员设置，首先设置主管天文历法的官。天文历法中，最重要的是八节。八节，当时称之为分至启闭。分即春分秋分两分，至即冬至夏至两至，启即立春立夏，闭即立秋立冬。分至启闭，各有官员负责。纪事纪历的所以然在华夏失传了，东夷人还记得清清楚楚。“天子失官，学在四夷。”孔子知道了这一典故，做出了这八个字的评价。

3. 《周礼》中的例子

《周礼》是记载了周代官员设置的经典，周代设置了六种官员——天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官。春夏秋冬四时，属于天文历法。以春夏秋冬为基准设置官员，说明了天文历法在周代的基础性地位。

4. 《管子》中的例子

《管子·五行》篇中记载了一种五行历，这种历是蚩尤帮助黄帝制

定的。五行金木水火土，一行72天，五行360天。五行历以木行为首以水行为终，顺序依次是木火土金水。在每一行的72天里，天子会发布一种政令，昭告天下百姓“在这一时间段内，应该干什么，不应该干什么”。又如在木行72天里天子出令，禁民斩木。例如在水行72天里天子出令，令民出猎。以历行令，五行历行出五种令。

五行历远远早于四时历，彝族文化中保存了一种十月太阳历，一月36天，一年360天；两个月为一行，一行72天；冬至过大年，年节3天；夏至过小年，年节2天。四年闰一天，时间长度平均365.25天。彝族十月太阳历，相似相同于《管子》中的五行历。

四　关于刑与狱的记载与传说

1.《周易》的记载

《周易·蒙·象传》：“利用刑人，以正法也。”这里出现了“刑”与“法”，刑为刑罚，法为正法，刑罚落脚于正法，这说明刑罚是手段，正法才是目的。《蒙》卦是六十四卦的第四卦，《蒙》卦有启蒙之义。启蒙是人文启蒙，启蒙卦理讲“正法”。这说明只有正面的人文教育是不够的，与人文教育并列并行的还应该有“刑”与“法”。《周易》将人分为五种人——圣人、大人、君子、小人、暴客与寇。圣人、大人这两种人是以道立法之人，君子是自觉守法之人，小人则是常为“小恶”之人，暴客与寇则是为非作歹之人。《周易》中的刑罚，是对小人的拯救。《周易》中的正法，除掉的则是暴客与寇这类害群之马。“正法”一词，出于《周易》。

2.《尚书》的记载

《尚书·舜典》论“五刑”与“五教”。五教为父义、母慈、兄友、弟恭、子孝，五刑为鞭打之官刑、木条打之教刑、出铜铁赎罪之赎刑、无心错罪之赦免之刑、罪上加罪之贼刑。

五教，教化天下。五教的精神“在宽”。宽厚之宽，既是教化方法又是教化之目的。五刑，是教化之外的方法。刑罚，严惩故意犯罪与罪上加罪之人，赦免无心致罪者。五刑，已经区别开了故意犯罪与无心过

失罪。故意犯罪既不能用金钱赎罪，也不能赦免。无心之罪既可以用金钱赎罪，也可以加以赦免。值得注意的是，这里出现了针对学生的教刑。学童犯错也是错。学童时的惩戒，应该是一生的财富。新加坡至今仍然保持着针对学童的鞭刑。

慎用五刑，是舜的教导。“钦哉，钦哉，惟刑之恤哉。”这是舜的话。现代汉语的意思是：谨慎啊，谨慎啊，刑罚要谨慎啊！

《尚书》记载掌管刑法狱讼的皋陶。皋陶，舜时代的大臣，以皋陶的名义留下了一篇论教化与刑罚的重要文献《皋陶谟》。

3.《诗经》的记载

《诗经·召南·甘棠》是一首歌颂召公的诗。根据《史记·燕召公世家》记载，召公治理陕西南部时，常在甘棠树下听政决狱，他公正无私，赢得了百姓的敬重。百姓保护了这棵甘棠树，并作《甘棠》诗赞美召公：“蔽芾甘棠，勿翦勿伐，召伯所茇。”召公的故事影响深远，形成了“甘棠遗爱”这一成语。

4.《庄子》中的故事传说

《庄子·徐无鬼》记载了黄帝拜牧童为师的传说。黄帝为找不到治理天下的合理方法而苦恼，一个放马的牧童告诉黄帝：“治理天下的道理与牧马的道理没有什么区别，去掉害群之马就是了。”小童的原话是：“夫为天下者，亦奚以异乎牧马者哉！亦去其害马者而已矣！”黄帝接受了这一主张，马上磕头行礼，称其为天师。

五　诸子百家中有法家一家

春秋战国的诸子百家中，有法家一家，即形成了法家学派。这个学派起源于春秋时期的管仲、子产，发展于战国时期的李悝、商鞅、慎到、吴起、申不害、韩非等。这个学派的基本主张是：

（1）强调法的重要性，法重于礼；

（2）主张巩固君权，不准地方分权；

（3）主张实施严刑酷法，令行禁止；

（4）主张才智有功之士从政掌权，废除世袭；

（5）主张重视农业，抑制工业商业；

（6）主张耕战结合——耕时是农民，战时是士兵，以农致富，以战强国。

《汉书·艺文志》将法家列为“九流”之一。

法家人物中，管仲与商鞅以法家之理从政，均造就了一时的成功：管子辅佐齐桓公称霸于诸侯；商鞅变法，五年使秦国富强。

法家人物中的韩非，虽然没有从政，却是秦王嬴政急于见到、乐于交往的人物。《史记·老庄申韩列传》有这样的记载：“秦王见《孤愤》、《五蠹》之书，曰：‘嗟乎，寡人得见此人与之游，死不恨矣！’”

管仲、商鞅、韩非是法家学派中的重要理论家，留下了《管子》《商君书》《韩非子》等著作。

这是历史与前人对法家的评价。

实际上前期法家与后期法家有着根本性区别：

其一，前期法家的管仲，以道释法，法出于道。管仲认为，天文历法才是根本大法，具体法令应该由此而出。后期法家韩非以君释法，法出于君。韩非认为，君的意志就是法令。

其二，在管仲的学说里，士农工商四民，皆是国之基础。在韩非的学说里，士与商都是蛀虫。韩非在《五蠹》中谈了五种“害虫”，士与商是其中两种。

其三，管仲治现实而参照历史，谈伏羲谈黄帝；韩非只要现实而舍弃历史，认为参照历史是“守株待兔”。韩非的学说，被秦嬴政所接受、所采用。历史证明，韩非的学说对当时有效，但作用不具有永恒性。

六 溯源总结

1. 早期的中华大地上曾出现过让周边国家悦服，让全世界都敬仰的中华文明

“中华文明”不是一个空荡荡的虚名，而是有着丰富而充实的内容。法律之法、音律之律，就含在丰富而充实的内容之中。

2. 礼与法，是中华文化的两大基本

以礼育人，以法除害。礼与法，两者如鸟之两翼一样，缺一不可。

3. 法从道中来

太阳可以单独论道，太阳月亮两者可以一起论道。法从道中来，法为自然法。太阳法则、月亮法则是自然法的理论基础。

4. 天文历法是严密的数理体系，这一数理体系首先表达的是动态的时间与动态的空间

动态的时空、严密的数理体系是百子百科的母源，也是自然法的母源。不认识天文历法，就根本无法认识中华文化与中医文化，包括法律之法与音律之律。

5. 以历立法，坐标是永恒的

韩非子以君立法，坐标是一时的。管仲以历立法，坐标是永恒的。

6. 礼可以损益

《论语·为政》以礼论法，法同样可以损益。讲礼，是根本问题。礼的形式，是技术问题。法，亦然。

参考文献

[1] 张善文等译注:《十三经》，广东教育出版社 1995 年版。
[2]（西汉）张苍等编撰:《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版。
[3]（西汉）司马迁撰:《史记》，台海出版社 1997 年版。
[4]（东汉）班固撰:《汉书》，中州古籍出版社 1996 年版。
[5] 彭文辑:《百子全书》，岳麓书社 1993 年版。
[6] 王子国译:《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版。

天文·人文·音律

——重新认识永恒而长青的中华文化

刘明武　刘　源

摘　要：没有音乐构不成文化！中华大地上的音乐，在舜时代就达到了“尽善尽美”的境界。今天全世界所采用的十二平均律，就是中华民族对人类的贡献。在源头的中华文化里，音律与法律同根同源，音律与直角三角形同根同源，同在太阳的日影之下。以太阳历为根本，形成了尽善尽美的音乐，形成了伟大而长青的中华文化。

关键词：五音　六律　十二平均律　太阳历　天文历法

一　关于音乐起源的追问

音乐，是文明的重要标志。

关于中华文明中的音乐，《庄子·列御寇》有这样的记载：“黄帝有《咸池》，尧有《大章》，舜有《大韶》，禹有《大夏》，汤有《大濩》，文王有辟雍之乐，武王、周公作《武》。”关于乐器，《吕氏春秋·古乐》篇记载了十多种：鼙、鼓、钟、磬、吹苓、管、埙、篪、鼗、椎、锺。

舜时代的《韶》乐，孔夫子有如是评价：“尽美矣，又尽善也。”（《论语·八佾》）舜时代的音乐，已达到了“尽善尽美”的境界。

中华大地上的音乐是如何起源的？又是如何演化的？为什么在舜时代，音乐就达到了“尽善尽美”的境界？为什么全世界采用的是东方的十二平均律？音律与法律之间在根源上有什么关系？音律与日影长短

变化有什么关系？音律与直角三角形之间在根源上有什么关系？音律为什么分阴分阳？所有这些，都是本文追溯的问题。

二 经典论音律

1.《尚书》论音律

八音、五声、六律，最早是由《尚书》记载的。

（1）《尚书》论八音。《尚书·舜典》："二十有八载，帝乃殂落。百姓如丧考妣，三载，四海遏密八音。"这一论断告诉后人，尧禅让于舜28年后，尧帝去世。群臣像死了父母一样悲痛，三年间，天下停止了音乐。音乐的代名词，就是"八音"。

《尚书·舜典》："帝曰：'夔！命汝典乐，教胄子，直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和。'夔曰：'于！予击石拊石，百兽率舞。'"这一论断中的内容，讲的是舜任命夔为乐官时，一番"应该如何，不应该如何"的交代。这里又一次出现了"八音"，其中也出现了今天还在沿用的"诗言志"一说。

《尚书》记载了八音，但没有解释何谓八音。八音从何而来？《尚书》同样没有做出解释。

（2）《尚书》论音律与度量衡。《尚书·舜典》："协时月正日，同律度量衡。"协，协调也。时，四时也。月，朔望月。日，昼夜也。同，统一也。舜治理天下，首先正的是天文历法，然后统一的是音律与度量衡。音律与度量衡有关系吗？有！《国语·周语下》通过大臣单穆公之口解释了音律与度量衡之间的关系。大钟一有长度二有容量三有重量，不同长度、容量、重量的大钟，可以界定不同的音。律与度量衡的统一，统一在了"以钟定音"这里。

统一，是"已有"上的统一。敬请记住"已有"这一点。这一点，至关重要。音律与度量衡，全部在自然科学范畴之内，也全部是人类文明的重要标志。可以对比一下，在人类历史上，有哪一个民族的音律与度量衡早于中华民族？又有哪一个民族解释了音律与度量衡之间的关

系？舜，《孟子·离娄下》有“东夷之人”的介绍。敬请记住“舜为东夷人”这一点。这一点，同样至关重要。华夏文化（西汉以后的汉族文化）是民族融合的结晶。华夏文化融合了四夷（东夷、西戎、南蛮、北狄）的智慧。重新认识源头的中华文化，绝对不能忘记兄弟民族的文化。再者，中小学教材中介绍，是秦始皇统一了度量衡。实际上，秦始皇统一度量衡，是第二次统一。律与度量衡的第一次统一者是舜。

(3)《尚书》论六律五声八音。《尚书·益稷》：“予欲闻六律五声八音。”这句是舜的话，是在舜与禹对话中出现的。这句话告诉后人，舜与禹的时代，中华大地上的“五声六律八音”已悉数完备。

五声是什么？六律是什么？八音是什么？三大问题，《尚书》没有解答。

2.《周礼》论音律

何谓六律？何谓五声？何谓八音？最早的解释是在《周礼》中出现的。

《周礼·春官》：“大师掌六律、六同以合阴阳之声。阳声：黄钟、大簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴声：大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。皆文之以五声：宫、商、角、徵、羽；皆播之以八音：金、石、土、革、丝、木、匏、竹。”

《周礼》的这一论断，解释了六律、五声、八音。

何谓六律？六律，实际上是阴阳十二律。律分阴阳：阴六吕，阳六律。关于阴阳十二律，《周礼·春官》的解释如下：阳六律为黄钟、大簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴六吕为大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。何谓律？定音之基准也。所谓阴六吕阳六律，即十二音之基准。

何谓五声？《周礼·春官》的解释是：宫、商、角、徵、羽。五声，又称五音，为五种声音。

八音为何？《周礼·春官》的解释是：金、石、土、革、丝、木、匏、竹。八音，为演奏时使用的八种乐器。

有六律、五声、八音！《周礼》给出了清晰的解释。为什么有？又从何而来？《周礼》同样没有给出解释。

3.《黄帝内经》论音律

五音从时间空间中来，《黄帝内经》做出了如此解释。时分四时五行、空间分东西南北中五方，正是在不同时间、不同空间里，产生了不同的颜色、声音、谷物、动物（包括家畜）、数字，《黄帝内经》以时空为模型，将人与万物组合在一起。独立之物并不能独立存在，所以本文讨论五音时，会涉及相关的组合。

（1）《黄帝内经·素问》论五音。《黄帝内经·素问·金匮真言论》：

> 东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝，其病发惊骇，其味酸，其类草木，其畜鸡，其谷麦。其应四时，上为岁星，是以春气在头也，其音角，其数八。
>
> 南方赤色，入通于心，开窍于耳，藏精于心，故病在五藏，其味苦，其类火，其畜羊，其谷黍。其应四时，上为惑星，是以知病之在脉也，其音徵，其数七。
>
> 中央黄色，入通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌本，其味甘，其类土，其畜牛，其谷稷。其应四时，上为镇星，是以知病之在肉也，其音宫，其数五。
>
> 西方白色，入通于肺，开窍于鼻，藏精于肺，故病在背，其味辛，其类金，其畜马，其谷稻。其应四时，上为太白星，是以知病之在皮毛也，其音商，其数九。
>
> 北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，藏精于肾，故病在溪，其味咸，其类水，其畜彘，其谷豆。其应四时，上为辰星，是以知病之在骨也，其音羽，其数六。[1]

一切从时间空间中来，所以时空可以论一切。将万物与人放在一个时空模型之中来认识，是这一论断的精髓，也是《黄帝内经》的精髓。

东方属于空间，春季属于时间，在这一论断中，东方对应于四时之春。东方与春季的对应，是大时空模型中的二级模型。这个二级模型将五色中的青色，五脏中的肝脏，五官中的眼睛，五行中的草木，五味的酸味，五畜中的鸡，五谷中的麦，天文中的木星，五音中的角音，五数

中的八，有机地组合在了一起。——五音中的角音，对应于空间的东方，对应于四时之春，对应于五行之木。

南方，四时之夏，是大时空模型中的二级模型。这个二级模型将五色中的赤色，五脏中的心脏，五官中的耳，五行中的火，五味中的苦味，五畜中的羊，五谷中的黍，天文中的惑星，五音中的徵音，五数中的七，有机地组合在了一起。——五音中的徵音，对应于空间的南方，对应于四时之夏，对应于五行之火。

四方中的中央，四时中的长夏，是大时空模型中的二级模型。这个二级模型将五色中的黄色，五脏中的脾脏，五官中的口，五行中的土，五味中的甘味，五畜中的牛，五谷中的稷，天文中的镇星，五音中的宫音，五数中的五，有机地组合在了一起。——五音中的宫音，对应于空间的中央，对应于四时之末的 18 天，对应于五行之土。

西方，四时之秋，是大时空模型中的二级模型。这个二级模型将五色中的白色，五脏中的肺脏，五官中的鼻，五行中的金，五味中的辛味，五畜中的马，五谷中的稻，天文中的太白星，五音中的商音，五数中的九，有机地组合在了一起。——五音中的商音，对应于空间的西方，对应于四时之秋，对应于五行之金。

北方，四时之冬，是大时空模型中的二级模型。这个二级模型将五色中的黑色，五脏中的肾脏，人体中的二阴，五行中的水，五味中的咸味，五畜中的彘，五谷中的豆，天文中的水星，五音中的羽音，五数中的六，有机地组合在了一起。——五音中的羽音，对应于空间的北方，对应于四时之冬，对应于五行之水。

如此之论，在《黄帝内经·素问·五常政大论》篇中有相似的论断。

（2）《黄帝内经·灵枢》论六律。六律——阴六吕阳六律，与十二月有着对应关系，中医经典针经有如是解释。《黄帝内经·灵枢·经别》："黄帝问于岐伯曰：'余闻人之合于天道也，内有五脏，以应五音五色五时五味五位也；外有六腑，以应六律，六律建阴阳诸经而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者。'"[2] 在这一论断里，"天道"是论证问题的依据。以天道为依据，论出了人体中"五 A 五 B 五 C 五 D"、"六 A 六 B 六 C 六 D"一系列成果。

以天道为依据论证问题，那么，天道为何？请看以下论断：

其一，《周易·系辞上》："一阴一阳之谓道。"又："阴阳之义配日月。"

其二，《尚书·大禹谟》："时乃天道。"

其三，《周髀算经·陈子模型》："日中立竿测影，此一者，天道之数。"[3]

其四，《黄帝内经·素问·至真要大论》："气至之谓至，气分之谓分，至则气同，分则气异，所谓天地之正纪也。"[4]

其五，《逸周书·周月》："万物春生、夏长、秋收、冬藏。天地之正，四时之极，不易之道。"[5]

其六，《管子·枢言》："道之在天者，日也。"

其七，《尸子》："昼动而夜静，天之道也。"昼夜，就是天道。[6]

其八，《史记·太史公自序》："夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。"

其九，《汉书·律历志》："历者，天地之大纪。"

以上九个论断的全部内容所论就是"何谓道"，抑或"何谓天道"。第一，日月可以论天道；第二，太阳本身可以论天道；第三，日影可以论天道；第四，昼夜可以论天道；第五，时间之时、时令之时可以论天道；第六，分（春分秋分）至（冬至夏至）可以论天地之正纪，天地之正纪就是天道；第七，春夏秋冬四时可以论天道；第八，天文历法可以论天地之大纪，天地之大纪就是天道。时令之时、春夏秋冬四时，是由太阳决定的。昼夜，是由日月决定的。表达天地之大纪的历，最根本的是太阳历。太阳历，今天沿用的是春夏秋冬四时历，之前用的是金木水火土五行历。五行历一行一音，五行五音。四时历分十二月，一月一律，十二月十二律。冬至到夏至上半年的六个月属阳，夏至到冬至下半年的六个月属阴，十二律对应于十二月，这里是音律分阴阳的根本原因。——五行太阳历分出了五音，四时十二月太阳历分出了六律，即阳六律阴六吕。与五音相关的五行太阳历，《管子·五行》篇中有记载，彝族典籍《土鲁窦吉》[7]中有记载。与六律相关的四时十二月太阳历，《周髀算经》中有记载。中华大地上的音乐，与天文历法同根同源，具体与太阳历同根同源。关于五音六律与太阳历的关系问题，下面会继续

讨论。

音乐源于天文历法，音乐对应于时空，音乐可以养生，非时之音可以致病，这是《黄帝内经》的记载。

4.《诗经》中的音乐

迎亲时有琴瑟，形容夫妻关系时有琴瑟，招待友人时有鼓琴鼓瑟，《诗经》中还有一篇《鼓钟》之专论，显然，《诗经》时代的音乐广泛出现在了生活的各个领域。关于《诗经》中的音乐，本文不再展开讨论，下面摘录几段含有音乐的诗句，供读者欣赏：

其一，《诗经·国风·关雎》："参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。"

其二，《诗经·小雅·鹿鸣》："呦呦鹿鸣，食野之芩。我有嘉宾，鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴，和乐且湛。我有旨酒，以燕乐嘉宾之心。"

其三，《诗经·小雅·常棣》："妻子好合，如鼓瑟琴。"

其四，《诗经·小雅·鼓钟》："鼓钟将将，淮水汤汤，忧心且伤。淑人君子，怀允不忘。……鼓钟钦钦，鼓瑟鼓琴，笙磬同音。"

5.《周髀算经》论历律同源

立竿测影，中华先贤制定出了太阳历，与太阳历同时产生的是音律。历律同源，历律伴生，《周髀算经·陈子模型》有如下记载："冬至夏至，观律之数，听钟之音。"冬至夏至，确定于日影之下，确定于日影长短两极之下。《周髀算经·天体测量》："冬至晷长一丈三尺五寸，夏至晷长一尺六寸。"晷，音规，观测与测定日影的仪器。观测日影，中华先贤发现日影有两个至于（止于）点，一个最长点，一个最短点。日影在长短两极之间循环一次，即一个太阳回归年。日影最长点，先贤定为冬至；日影最短点，先贤定为夏至。冬至夏至两个极点之处，中华先贤一是发现了不同的天籁之音，二是确定了两个音律标准。冬至夏至点上的"观律之数，听钟之音"，谈的就是太阳历与音律的同根同源。音律产生于太阳历，这是《周髀算经》的记载。

6.《山海经》论乐器与音律

琴、瑟、鼓、钟、磬，这是《山海经》记载的乐器。乐器与音律产生于炎帝时代，这是《山海经》记载的乐的起源。请看以下两个论断：

其一，《山海经·西山经》："又西八十里，曰小华之山，其木多荆杞……其阴多磬石。"[8] 译文：再往西八十里，是座小华山，山上的树木大多是牡荆和枸杞，……山北阴面盛产磬石。古人的打击乐器叫做磬，一般是挂在架子上进行演奏。

其二，《山海经·海内经》："炎帝之孙伯陵，伯陵同吴权之妻阿女缘妇，缘妇孕三年，是生鼓、延、殳。［殳］始为侯，鼓、延是始为钟，为乐风。"[9]

译文：炎帝的孙子叫伯陵，伯陵与吴权的妻子阿女缘妇私通，阿女缘妇怀孕三年，这才生下鼓、延、殳三个儿子。殳最初发明了箭靶，鼓、延二人发明了钟，作了乐曲和音律。

三　诸子论音律

1. 孔子论音律

《论语》中的孔子一是赞美了"尽善尽美"的韶乐，二是批评了郑国的淫乐；《礼记》的文字中一是记载了五音六律的来源，二是记载了古代的礼乐教育；在孔子这里我们知道了乐的重要性——音乐可以治国，音乐可以育人。乐有好坏，尽善尽美之乐可以育人治国，淫乐可以害人误国。礼乐教育，乐占二分之一。

（1）《礼记·月令》论音律起源。音律起源，第一坐标是四时十二月，第二坐标是太阳与二十八宿的对应关系，第三坐标是黄昏、拂晓时出现在南中天的标志星，第四坐标是天干之数，第五坐标是河图之数，以时空、天文为坐标，《礼记》论出了五音六律的起源。请看《礼记·月令》中的这个论断：

> 孟春之月，日在营室，昏参中，旦尾中，其日甲乙……其音角，律中大蔟，其数八。
>
> 仲春之月，日在奎，昏弧中，旦建星中，其日甲乙……其音角，律中夹钟，其数八。
>
> 季春之月，日在胃，昏七星中，旦牵牛中，其日甲乙……其音

角，律中姑洗，其数八。

孟夏之月，日在毕，昏翼中。日婺女中，其日丙丁……其音征，律中中吕，其数七。

仲夏之月，日在东井，昏亢中，旦危中，其日丙丁……其音征，律中蕤宾，其数七。

季夏之月，日在柳，昏火中，旦奎中，其日丙丁……其音征，律中林钟，其数七。

中央土，其日戊己……其音宫，律中黄钟之宫，其数五。

孟秋之月，日在翼，昏建星中，旦毕中，其日庚辛……其音商，律中夷则，其数九。

仲秋之月，日在角，昏牵牛中，旦觜觿中，其日庚辛……其音商，律中南吕，其数九。

季秋之月，日在房，昏虚中，旦柳中，其日庚辛……其音商，律中无射，其数九。

孟冬之月，日在尾，昏危中，旦七星中，其日壬癸……其音羽，律中应钟，其数六。

仲冬之月，日在斗，昏东壁中，轸旦中，其日壬癸……其音羽，律中黄钟，其数六。

季冬之月，日在婺女，昏娄中，旦氐中，其日壬癸……其音羽，律中大吕，其数六。

春秋时期的孟仲季，即今天的一二三；春夏秋冬四季，每季三个月。以四时五行论五音，以十二月论十二律，是《礼记·月令》中的基本论证方式。

四时的一时对应一音，四时对于四音，加上中央五行之土对应一音，五音角徵宫商羽，在此完成了与四时的对应关系。

四时十二个月，一月一律，十二月十二律，从春一月开始到冬三月，十二律的顺序依次为：太簇，夹钟，姑洗；仲吕，蕤宾，林钟；夷则，南吕，无射；应钟，黄钟，大吕。黄钟，除了对应冬二月之外，还对应于四方四时的中央。

把五音六律放在天文历法中来认识，这是孔子对音律起源的解答。

《礼记·月令》对五音六律的解答，在《吕氏春秋》中同样可以看到。

（2）《礼记》论乐之起源。《礼记·乐记》："乐者天地之和也。"天与地之间如何和？《礼记·乐记》有如下解释："地气上齐，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而百化兴焉。如此，则乐者天地之和也。"论乐之起源，是从"地气上齐，天气下降"开始的。最为关键的是，论大乐还出现了四时。对照《周髀算经》以冬至夏至对应于"律之数，钟之音"的论断，可以理出"天地之和"与大乐产生的关系。

冬至夏至，是日影长短两极的极点，实际上是太阳与地球的两个对应点——冬至，太阳对应于南回归线；夏至，太阳对应于北回归线。日影长短两极，一是产生了冬至夏至两个节令，二是产生了天籁之音的黄钟大吕之声，三是产生了阴阳学说，四是产生了无数直角三角形。

八节（冬至夏至，春分秋分，立春立夏立秋立冬），实际上是太阳与地球的八个对应点。这八个对应点产生了八风之说，产生了大乐中的八音。《吕氏春秋·古乐》指出，八音乃是"效八风之音"。

五行，是太阳与地球对应的五个线段。彝族典籍《土鲁窦吉》记载了一种中原已经失传了的十月太阳历。十月太阳历分五季，五季称五行。五行金木水火土，一行72天。72天，这一数据是太阳回归年时间长度去掉尾数一分为五的结果，即（365－5）÷5＝72，（366－6）÷5＝72。五行顺序依次为木火土金水，一行一音，五行五音，依次对应角徵宫商羽。

十二月，是太阳与地球对应的十二个线段。十二律，产生于十二月之中。从冬至到夏至，是太阳回归年的前半年；从夏至到冬至，是太阳回归年的后半年。《苗族古历》："冬至阳旦，夏至阴旦。"元旦，是新年第一天。阳旦，是阳气发生的第一天。阴旦，是阴气发生的第一天。从冬至到夏至的六个月，是阳气从萌芽到强盛的六个月，一月一律，六个月有阳六律。从夏至到冬至的六个月，是阴气从萌芽到强盛的六个月，一月一吕，六个月有阴六吕。

大乐，如此产生在太阳与地球的对应关系之中。八音、五声、六律，就产生在太阳与地球的对应点与对应线段之中。《简明不列颠百科全书》"音乐艺术"条评价孔子对音乐的认识，出现了这样一句话：

"伟大音乐与宇宙相协调。"

"舜作五弦之琴。"舜时代就有了五弦琴，这也是《礼记·乐记》的记载。

(3)《论语》评价韶乐。《论语·八佾》："子谓韶，'尽美矣，又尽善也。'谓武，'尽美矣，未尽善也。'"孔夫子从来不说"不足征"之事，没有尽善尽美之乐，绝不会有孔夫子"尽善尽美"之语。

《论语·卫灵公》："颜渊问'为邦'。子曰：'行夏之时，乘殷之辂，服周之冕，乐则韶舞。放郑声，远佞人；郑声淫，佞人殆。'"治国如何治？这是颜回的问题。用夏代的历，乘殷商的车，穿周朝之服装，唱舜时代的韶乐，禁绝郑国的淫乐，远离花言巧语、华而不实的佞人；治国如此治，这是孔子的答案。孔子告诉后人，音乐可以治国，亦可以误国。

2. 老子论音律

将音声放在哲学中来认识来解释，这是老子的独特之处。请看以下三个论断：

其一，《道德经·第二章》："故有无相生，难易相成，长短相形，高下相盈，音声相和，前后相随。"

其二，《道德经·第十二章》："五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽。"

其三，《道德经·第四十一章》："大器晚成；大音希声；大象无形；道隐无名。"

音乐，绝对不是单独的一门艺术，而是与宇宙本体息息相关，与中国哲学紧密相连的，这是老子对音律的解释。

3. 管子、晏子论音律

五音与五味，是左右对称关系，凡是"五A五B"的成果，都伴生于五行太阳历；太阳历，一可以论阴阳，二可以论五行，这是管子的认识。先秦诸子之中，唯有《管子·五行》篇记载了五行太阳历。音乐与中国哲学相关，音乐之理可以治国，这是管、晏的共同认识。因篇幅有限，这里只摘录晏婴以音律论"和而不同"。治国之要在和，治国之害在同。晏婴以作羹、奏乐为例，说明治国之要在"和而不同"。

美羹之要，在于主料与各种调料的调和；美乐之要，在于各种声音

的调和。作羹之时，你加水我也加水，你加盐我也加盐，这是同；你加水我加盐，你加酱我加梅，这是和。奏乐之时，君奏高音臣奏高音，君奏低音臣奏低音，这是同；高低相济，清浊相合，刚柔相辅，这是和。治国之要，在于君臣之间的和而不同。同，只能误国；和，才能治国。

晏婴论“和而不同”的故事，是在《春秋左传·昭公二十年》中出现的。

4. 《吕氏春秋》论音律

秦始皇焚书，没有烧毁《吕氏春秋》。《吕氏春秋》汇集了诸子百家的基本观点，堪称一部百科全书。

《吕氏春秋》的开篇之作是《十二纪》。《十二纪》用十二月太阳历解释了五音十二律。《吕氏春秋》的内容与《礼记》相同，所以这里不再摘录。

《吕氏春秋·孝行》：“正六律，和五声，杂八音，养耳之道也。”

《吕氏春秋·察传》：“昔者舜欲以乐传教于天下，乃令重黎举夔於于莽之中而进之，舜以为乐正。夔于是正六律，和五声，以通八风，而天下大服。”

《吕氏春秋·大乐》：“音乐之所由来者远矣。生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。”

5. 《大戴礼记》论律历关系

律历一体而论，最完善的论断是在《大戴礼记》中出现的。《大戴礼记·曾子天圆》：“圣人慎守日月之数，以察星辰之行，以序四时之顺逆，谓之历；截十二管，以索八音之上下清浊，谓之律也。”以天文为坐标，具体以日月星辰为坐标，分出了四时、八节、十二月，这就是历。以十二月为基准截十二管，表达八音十二律，这就是律。

历，表达的是时间。

四　朱载堉证明十二平均律

太阳历的二十四节气分十二节、十二气，月初为节，月中为气。明朝朱载堉著《律历融通》[10]一书，其中《律率》一章将十二律与十二

气一一进行了对应：黄钟，冬至；大吕，大寒；太簇，雨水；夹钟，春分；姑洗，谷雨；仲吕，小满；蕤宾，夏至；林钟，大暑；夷则，处暑；南吕，秋分；无射，霜降；应钟，小雪。十二律对应的是太阳历中的十二节气。

最为关键的是，朱载堉用2开12次方的数学方法，证明了十二律之间存在着十二个等比级数，即每个音的频率为前一个音的$\sqrt[12]{2}$倍。换言之，十二律之间的平均值，就是2的十二分之一，十二分之二，十二分之三……十二分之十二次方。

其公式为：$\sqrt[n]{2}=1.059463094359295264561825 \quad (1\leqslant n\leqslant 12)$

这一伟大的永恒的成果，在没有计算机的条件下，朱载堉完成于81位的算盘之下。这一伟大的永恒的成果，朱载堉记载于《律吕精义》一书。

今天全世界所采用的十二平均律出于朱载堉。朱载堉证明的十二平均律出于十二月太阳历。

五　根植于太阳的成果

立竿测影，中华先贤发现，中午的日影有一个最长点，有一个最短点。依据这两个点，中华先贤解释了一系列基础问题：

（1）确定了冬至夏至两个节气。冬至为太阳回归年的起点，夏至为回归之转折点。

（2）辨别了黄钟大吕之声。

（3）认识了寒暑升降两极。

（4）认识了万物死生（枯荣）两极。

（5）认识了寒暑二气的圆周运动。

（6）认识了物极必反、原始反终的变化。

（7）抽象出了阴阳。

（8）创造了奇偶之数。

（9）日影下认识了直角三角形、椭圆、长方形、正方形。

（10）太阳历，先有五行十月太阳历，后有四时十二月太阳历。角徵宫商羽五音，源于五行十月太阳历。十二律，源于十二月太阳历。

阴阳五行，首先发源于十月太阳历。阴阳五行，奠定了中华文化与中医文化的基础，奠定了诸子百家的理论基础。

六　结束语

中华先贤创建的太阳历，是播种、收获的依据，是捕鱼、狩猎、放牧的依据，关于这一点，是众所周知的。

太阳历，是中华文化与中医文化的活水之源，是诸子百科的活水之源，关于这一点，是众所不知的。

太阳历、太阴历、北斗历、二十八宿历，归根结底一句话，天文历法是取之不尽、用之不竭的大宝藏。创建新的中华文明，解答当代难题，必须重新认识、重新研究天文历法，首先是重新认识、重新研究太阳。

参考文献

[1]［4］南京中医学院编著：《黄帝内经·素问译释》，上海科学技术出版社 1991 年版，第 33、651 页。
[2] 南京中医学院编著：《黄帝内经·灵枢译释》，上海科学技术出版社 1991 年版，第 125 页。
[3]（西汉）张苍等编撰：《九章算术》，重庆大学出版社 2006 年版，第 286 页。
[5] 张闻玉译著：《逸周书全译》，贵州人民出版社 1997 年版，第 206 页。
[6] 彭文辑：《百子全书》，岳麓书社 1993 年版，第 1591 页。
[7] 王子国译：《土鲁窦吉》，贵州民族出版社 1998 年版，第 30 页。
[8]［9］袁珂校译：《山海经》，上海古籍出版社 1985 年版，第 20 页、300 页。
[10] 刘勇、唐继凯校注：《律历融通》，中国文联出版社 2006 年版，第 5—13 页。

终南文化书院

中华文化传承学术丛书

扫一扫
获得更多新书信息

ISBN 978-7-5203-0653-9

定价：118.00元